

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO......

Accession No......

Call No.....

Acc. No.....

--	--	--	--

پیشانی کو رو بہ بڑاں گفت ہو

پیغام حق

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے افکار عقائد اور پیغام کا علمبردار

مترجمہ
غلام سرور فگار

دفتر اقبال اکیڈمی طغر منزل تاج پور لاہور

قیمت فی پرچہ ۱۰/-

پہلی سالانہ دو روپے بارہ آنے

دوسارے پانچ روپے

موتیوں کے درمیان بارگئے۔

فہرست مضامین

ع ۳

مارچ ۱۹۲۰ء

جلد ۲

اقتراح:-

سخنہائے گفتنی

2

ایک

اقبال اکیڈمی لاہور

4

غلام مسرور قنگار

مقالات :-

سید ابراهیم خودی

4

غلام سرور فگار

در افعال جنگ

4

سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن

اقبالیات :-

اقبال کا تصورِ زمان

FO

پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم حقی

دہلی نیت سکھری

22

مرزا عزیز فیضانی واسا پوری

منتظرات :-

نوب و مشوق

•

غلام سرور فگار

تاریخ

1

ایمن عزیزی مسیاح کوٹہ

شماره ۱۰۰۰

23

میرزا حسن فیضانی داماد پوری

وہاں پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ایک نیا مکان خریدا ہے جس کی قیمت صرف ایک سو روپیہ ہے۔

سخنِ باگفتنی

ہر ملاک اُسے پیشیں کہ بُرو

زانکہ بر جندل گماں بروند عرو (رومی)

ملفیتہ کی آج کل جس مرضی اور ساوی حذابِ ایم میں مبتلا ہے اُنکو دیکھ کر روم کی تباہی اور بربادی کا منظر انکھوں کے سامنے
مہیا ہے، ایک طرف زلزلوں سے زمین پھٹ رہی ہے اور ہزاروں میل کے اندر اندر جتنے شہر و قصبے اور دیہات ہیں پونہ زمر
ہو رہے ہیں، انسان جن میں بوڑھے، جوان، بچے مرد اور عورتیں شامل ہیں، مالی شان مکانات کے ڈھیروں تلے دب کا
مسکتے ہوئے جان دے رہے ہیں اور اُن کی جملہ املاک جس کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے خاک میں مل کر
خاک ہو گئی ہیں دوسری طرف دریاؤں کے سیلاب نے طوفانِ فوج کا سماں باندھ دیا ہے وہ اپنی طغیانوں میں بلا اعتبار
و زہد سب انسانوں اور اُن کے ساز و سامان کو بہائے لئے جا رہے ہیں، بارانِ رحمت و مہربانی کے لئے پیغامِ موت
رہی ہے اور سردی اتنے کڑا کہ کسی پُڑھی ہے کہ بھیارے بے خانقاہوں اور ہر سزاخیزوں کے لئے شاہدِ ثابت ہو رہا
ہے اور وہ بخیر و بے ہوشی حرکت کرتے جا رہے ہیں۔ جاگتی کے اتنے مرحلوں سے جو نصیب بچ رہتے ہیں بھیڑیوں
کو اپنا قحطِ قربانیتے ہیں۔

یہ ہے اُس ملک کی حالت جہاں کے باشندے ایک ماقبل بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور
کی حکومت کو اپنے ملک کی ثروت اور فوج و افواج کی ہمت پر اتنا اعتماد تھا کہ موجودہ جنگِ یوں پر ہلنے والے کہتے ہیں

وہاں کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جو ترکی کی طرف بڑی نظر سے دیکھے گا ہم اُس کی تائید نکال دیں گے حکومت ترکیہ میں اتنی طاقت ہوگئی کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت کا مقابلہ کر سکتی تھی لیکن یورپ کی کسی طاقت کا مقابلہ کرنے کے بجائے آج قدرت نے انہیں اپنا بد مقابل بنایا ہے اور یہ آنا سخت مقابلہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس میں گم نہ ہو سکتا تھا۔ ترکی کے مدبرین کو اس کا سامان گمان بھی نہیں تھا کہ غرقِ آب انہیں ایسے حریف سے دوچار ہونا پڑے گا جو نقصانے مرہم کا گامناشتہ ہوگا۔

دنیا کا یہ تصور ہے کہ جب کسی پخصیت پڑتی ہے خواہ وہ انفرادی حالت میں ہو یا اجتماعی تو اس کے ساتھ طرح سے اظہارِ مہر دی کیا جاتا ہے اور پوے پیسے سے بھی امداد دی جاتی ہے کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کل محمد پر جب کسی قسم کی آفت نازل ہوگی تو ممکن ہے یہ لوگ میری بھی اعانت کریں۔ ترکی پر یہ عذاب ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ موجودہ جنگِ یورپ نے تمام یورپین طاقتوں کی اعراض کو حکومتِ ترکی کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی وابستگی اور تعلقات کے سرِ شے کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے اُس کی امداد میں ایک دوسرے کے مقابل میں پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ترکی کی اس بربادی اور اپنی خوش نصیبی پر دل ہی دل میں اس لئے خوش ہے کہ ترکی کو مرہونِ منت بنانے کا موقع مل گیا اور اس کی اپنی مدد ملی پالیسی کی سالاٹھی بھی قائم رہی۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامِ جمہوریہ کے بعد ترکی کو جو نشاۃ ثانیہ حاصل ہوئی اس کی بنا پر وہ یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک سے پیچھے نہیں رہی بلکہ سیاسی فائز تادموں نے اس کے جسم میں ایسی روح بھونکی کہ قوم کے فوجیہ جذبات میں آگ سی لگ گئی اور صدیوں کی راہِ انہوں نے بیس سال کی قلیل مدت میں طے کر لی لیکن وہ کوئی راہِ نئی جو انہوں نے طے کی۔ کیا وہ اندک کی طاعت یا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی شاہراہ ہے؟ کیا یہ ترک وہی صاحبِ نظر جو اٹانِ ستاری ہیں۔ فتحِ سمرنا کے بعد جن کے قوتِ بانو اور عزتِ ایمان سے تباہ کی تمام آرزوئیں اور امیدیں وابستہ تھیں اور یہ راز جس کو کسی پر بھی افشا نہیں کرنا چاہئے تھا از غرورِ رنگی کے عالم میں اُس کی زبان سے نکل گیا۔

پھر اٹھی ایشیا کے دل میں چٹگری محبت کی   زمیں جو لاگہ اٹلس تباہی تباری ہے
کیا یہ قوم کے مخلصِ محرم کی جو رسائی ہوئی تھی اس کے   وفد کو از سر نو دنیا میں قائم کرنے کے لئے جس تک
پر دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں پڑتی تھیں وہ یہی قوم ہے اور کیا خدا نے اسی قوم کو اس لئے موت کے گھاٹ نہیں
بچایا تھا کہ یہ دنیا میں اس کے اس ارشاد کی تعمیل کرے گی۔ **وَنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَآخُذْ بِبَيْنِ الْأُمَمِ**
یا نبیؐ۔ لیکن افسوس کہ اس قوم نے نہ صرف خدا کے اس ارشاد کی نافرمانی کی، نہ صرف دنیا کے مسلمانوں کو مایوس
کیا بلکہ نہ صرف ایک اسلامی مملکت کی آرزو اور امیدوں کو پامال کیا بلکہ وہ کچھ کیا جس کو خدا اور اس کے رسولِ صلعم کی
غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی۔

انتہا! جس نے ۱۹۲۲ء میں ترکوں کو اس طرح سلام بھیجا تھا۔

از من گجو سلامے آن ترک تنہ خود را

کاتش زودانگہ ہے یک شہر آرزو را

سنہ میں جب آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے یورپ کی نقالی شروع کر دی ہے جس سے ترک اپنے
اصلی مرکز سے ہٹ جائے گا اور جو نئی باتیں ترک اپنی طرف سے پیدا کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو یورپ میں پچھلی ہیں اور
اسلام سے ان باتوں کو دوسری بھی نسبت نہیں تو جاوید نامہ میں فلک عطار میں پہنچ کر سعید حلیم کی زبان سے ترکوں
کو ذیل کا پیغام دیا۔

چون مسلمانان اگر داری جگر   در ضمیر خویش و در تہ آں نگر

صد جہان تازہ و آیاتِ خداست   عصرا سپیدیہ در آفاتِ خداست

یک جہانش عصرا در آست   گیا کہ در سینہ دلی معنی دس است

بندہ مومن ز آیاتِ خداست   ہر جہاں اندر بر او چون قیامت

چون کسں کہ در جہانے در ہش   می دہد قرآن جہانے در گیش

یہ اس قوم کے نام پیغام تھا جس کی قوتِ تسخیر یورپ کی فکر کی بابت اقبالؒ بال جبریل میں فرماتے ہیں۔

سُننا ہے میں نے سخنِ رس ہے ترکِ عثمانی   سُننا ہے کون اسے اقبال کا یہ شعر غریب

سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا   ستارے جن کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب

ترکوں نے یورپ کی کس حد تک تقلید کی۔ یہ ایک طوفانی قصہ ہے جس کا نہ موقعہ ہے اور نہ مجالِ تاہم

اس مذاہبِیم سے جو خدا کی جانب سے اُن پر نازل ہوا ہے۔ کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کسی قوم کے لئے قدرت کی

یتخیز کوئی نئی بات نہیں تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ فاعلموا یا اذلی الالبصار۔

اقبال اکیڈمی لاہور

(غلام مسعود رنگار)

(۳)

گذشتہ دو اشاعتوں میں میں اقبال اکیڈمی کے مالہ اور مالک پر سیر حاصل بحث کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اس کی اساسی روح کیا ہونی چاہئے۔ یہ اس سلسلہ کی آخری تسط ہے جس میں اُن اغراض و مقاصد کو متعین کیا جاتا ہے جن پر اس اکیڈمی کی ہیئت ترکیبی منحصر ہے اقبالی ذوق رکھنے والے حضرات کو چاہئے کہ وہ اس میں غلطی جستہ لیں۔

اغراض و مقاصد

۱۔ چونکہ علامہ اقبالؒ دورِ حاضرہ کے مجددِ اعظم ہیں اس لئے آپ نے اسلامی دستور و شریعت کو جن کائناتی، معادی اور معاشی تصورات میں پیش کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور عمرانی زندگی پر اُن کو محیط کیا ہے یہ مزدوری معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی تشریح اور تبلیغ کی جلتے تاکہ دورِ حاضرہ کے تمام مسائل کو انہی اساسی تصورات کی روشنی میں حل کیا جاسکے۔

۲۔ وہ اسلامی اور غیر اسلامی افکار و اعمال جو گذشتہ صدیوں میں عالم اسلام میں رائج رہے ہیں اور اس کی تعلیمات کی اُنہوں نے کایا پلٹ دی اور دورِ حاضرہ کے وہ تمام مشرقی و مغربی تصورات جنہوں نے اسلام کی متابع حیات پر شبخوں مارا ہے اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے

ہیں کہ اب وہ تبلیغ و ارواات اور دماغی افکار میں تمیز نہیں کر سکتے دونوں کے خلاف علامہ اقبالؒ نے جس مجتہدانہ انداز میں احتجاج کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے۔

۴۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء کے لئے علامہ اقبالؒ کے لائحہ عمل کو مسلمانوں میں عام کیا جائے اور سبائے مجلس اقوام مغرب یا مجلس اقوام ایشیا، اتحاد اسلام اور اتحاد عالم کی تحریک کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔

۵۔ دولین صفت، فقیر منش اور روح قلندری رکھنے والے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جن کے انفرادی اور اجتماعی وجود میں علامہ اقبالؒ کی شالی روح یعنی خودی اور بے خودی کا کڑا ہوتا کہ وہ اس شالی روح اس ملتِ وسطیٰ اور اس مذہبِ انسانیت کے مبلغ و مناد بن کر اقصائے عالم میں پھیل جائیں جن کے لئے علامہ اقبالؒ کا نامور ایک عالم لو کی صبح صادق کے فجر صادق کی شکل میں ہوا ہے۔

ان اعراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے لاہور ایسے علمی مرکز میں ایک ایسے ادارہ کی تشکیل کی گئی ہے جس کا نام اقبال اکیڈمی رکھا گیا ہے اور مندرجہ ذیل ذرائع اس کے وظائفِ حیات ہیں۔

- ۱۔ ماہنامہ ”پیغام حق“ کا اجرا جو گزشتہ سال سے نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔
- ۲۔ تصنیف و تالیف جس کا کام اس ماہ سے شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلہ کی پہلی کتاب اس ماہ کے اخیر تک شائع ہو جائے گی۔

۳۔ اقبال اور مثیل کالج کا قیام جس کا تعلق اعراض و مقاصد کی آخری دفعہ سے ہے ابھی تک اس کے لئے ماحول پیدا نہیں ہوا۔ اہل عزم و ہمت مسلمانوں کی پیش قدمی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔

ہمیتِ ترکیبی

۱۔ محسن خاص۔ جو حضرات کم سے کم دوسو روپیہ کی ہمیشہ عنایت فرمائیں گے وہ اقبال اکیڈمی

کے محسن و حامی منظور ہوں گے ایسے ہمدردان اسلام کی خدمت میں اکیڈمی کی تمام مطبوعات مجدد رسالہ زندگی جاتی رہیں گی نیز اکیڈمی کے کارکن اُن کے قیمتی مشوروں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

۲۔ محسنین - جو حضرات کم سے کم سو روپیہ یکمشت عنایت فرمائیں گے وہ اکیڈمی کے محسنین کو بلائیے گئے اس عطیہ کے پیش نظر اُن کی خدمت میں اقبال اکیڈمی کی جملہ مطبوعات نصف قیمت پر اور رسالہ بلا قیمت روانہ کیا جاتا رہے گا۔

۳۔ معاونین - جو حضرات کم سے کم پندرہ روپیہ سالانہ مرمت فرمائیں گے وہ معاونین کو بلائیے گئے اُن کی خدمت میں اقبال اکیڈمی کی طرف سے کم سے کم چار مطبوعات نصف قیمت پر اور رسالہ بلا قیمت روانہ کیا جائے گا۔

۴۔ احباب - جو حضرات دس روپیہ سالانہ مرمت فرمائیں گے اُن کا شمار اقبال اکیڈمی کے احباب میں ہوگا اُن کی خدمت میں رسالہ بلا قیمت اور اقبال اکیڈمی کی کم از کم دو مطبوعات نصف قیمت پر روانہ کی جائیں گی۔

اسرار خودی

خودی سوال سے ضعیف ہوتی ہے

(غلام سہروردی کا ترجمہ)

(۳)

جس طرح عشق سے خودی استحکام پذیر ہوتی ہے سوال سے اس میں ضعف آجاتا ہے اور اُس کا شیرازہ اُنکھاؤ منتشر ہونے لگتا ہے افراد اور اقوام کی تاریخ فکر و عمل میں جہاں خودی کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ اُن کی تقدیر کو بدلنے میں حیرت انگیز و ناممکن قوتی ہے گدگاری اور سائنس کی روش بھی اُن کے زوال اور تخریب کا باعث ہوتی ہے۔ اقبالؒ کے نزدیک سوال ایک وسیع المعنی لفظ ہے جو بادشاہ سے لے کر رعایا میں کے ادنیٰ سے ادنیٰ شخص پر عادی ہوتا ہے چنانچہ آپ کے نزدیک دلیل کی تین چیزیں تھیں:

- ۱۔ ایک بیٹے کا اپنے باپ کی جائداد کا وارث ہونا۔
- ۲۔ دوسروں کے افکار کو اپنا لیا اُن کی روشنی سے اپنی قوت فکر کو چلا دینا۔
- ۳۔ بادشاہ کا اپنی رعایا کے خراج یا ٹیکس پر زندگی بسر کرنا۔

اقبالؒ انہی تین صورتوں کے پیش نظر ضعف خودی کے اسباب کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اے فراہم کردہ از شیرانِ خراج   گشتہ روبرو مزاج از استیلاج
خستگی ہائے نواز ناداری است   اصل درد تو ہمیں بیماری است

اقبال کا دعائے سخن مسلمانوں سے ہے آپ اُن کی موجودہ خستہ حالی سے متاثر ہو کر انہیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے
 آباؤ اجداد کیا تھے اور تم کیا ہو اور پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو اور تمہارا خون کیوں پلنی
 کی طرح ارزاں ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے آباؤ اجداد وہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو اُٹ دیا تھا اور اخصائے
 عالم کے شہنشاہ اُن کے سامنے سرباطاعت و فرمانبرداری جھک گئے تھے اور برصغور غربت خراج پیش کیا کرتے
 تھے لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنے آباؤ اجداد کے مقرر کئے ہوئے ستے سے انحراف کیا ہے اور عجز و فقر و غنا کو ترک کر دیا ہے
 وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اُن کا دل قوتِ ایمان سے عاری ہو گیا ہے اور اخلاقِ حمیدہ کے بجائے اخلاقِ ذمیں نے جگ لے
 لیے ہو گئے ہیں انہوں نے اُن کے کانوں، آنکھوں اور دل پر پردے ڈال دیئے ہیں۔ اور لٹری کی طرح اُن کا ظاہر باطن
 ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے۔ ان اخراج کو روکا کرنے کی دہن میں مسلمان رات دن میں کمر و فریب کے کئی لباس پہنتے
 ہیں لیکن نتیجہ نکلتا ہے کہ دن دن اُن کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اس کی وجہ معلوم کر لے
 کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے دراصل ان تمام خرابیوں کی جڑ ناداری اور مفلسی ہے اور یہی ایک بیماری ہے جو مسلمانوں کو گم
 گئے کیڑے کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے اور وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر ناشائستہ حرکت کرنے پر آمادہ ہو جاتے
 ہیں ناداری اور مفلسی سے اقبال کی مراد خدا کی اُن نعمتوں سے محرومی ہے جن سے مسلمانوں کے آباؤ اجداد اہل مال تھے اور جن
 کی موجودگی میں انہوں نے دنیا پر اپنی عظمت و شہادت کا ستارہ بھجوا دیا تھا۔ آج کل کی یہ دولت اور سامانِ عشرت کی فراوانی
 یا کمی نہیں ہے کیونکہ اس کی موجودگی یا عدم موجودگی دونوں صورتیں مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ایمان پیدا نہیں کر سکتیں جو
 صدیقین اُمت کا طوق امتیاز ہو سکتا ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور بھکی روٹی کھانے والے اُن مسلمانوں سے آج کل سرخ و سبز
 کھانے والے مسلمانوں کو کوئی نسبت نہیں کیونکہ اُن کی زندگی کا جو فقر و غنا تھا اور ان کی زندگی کا جو ہر احتیاج ہے اور
 یہ اپنی حاجت روائیوں کے لئے در در سامنے پھرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آتشِ حرص فرو نہیں ہوتی اور خواہشِ حذل
 من مزینہ! اس کی مزید دولت و رسوائی کا موجب ہوتی ہے۔

میں رہا بد رفعت از فکر بلند   می کشد شمع خیال را جہت

اپنی حاجتِ روائی کے لئے کمالی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن پست ہو جاتا ہے اور اس میں وہ افکار پیدا نہیں ہوتے جو اعمالِ صالحہ کے محرک ہوتے ہیں اور وہ بلند نصب العین آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے حصول کے لئے حیات اپنی جملہ قوتوں کو صرف کر دیتی ہے چونکہ قوتِ فکر کو انسانی اعمال میں بڑی اہمیت ہے اس لئے جب حیثیتِ قائم ہو جائے تو اعمال کا نفع بھی بدل جاتا ہے یہاں تک کہ حق و باطل میں تمیز کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

از غم ہستی می کلفام گیر   نعتِ خود از کیسہ ایام گیر

اس لئے دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے کے بجائے انسان کو اعتمادِ علی النفس کی خداداد قوت اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے اور اس قوت کو یہاں تک ترقی دینی چاہئے کہ ہر چیزِ خود کو سمجھ چکی ہو اور اس قوت نے دنیا پر وہ لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے یہ بہتر ہے کہ لکڑی کا گھنٹا پیٹھ پر لاد لائے اور بچ کر اپنی ابرو بچائے۔ یہ اعتمادِ علی النفس کا بہترین اصول ہے اقبالؒ بھی مسلم نوجوانوں کی زہنِ حالی اور پریشاں خاطر کی کو دیکھ کر ان کے مُردہ دلوں میں یہی روح بکھکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کے لئے نہ رہیں بلکہ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کریں کہ جس چیز کی انھیں ضرورت ہو خود بخود متیا ہو جائے اور وہ قوت کونسی ہے؟ ————— اعتمادِ علی النفس یعنی لکڑیوں کا گھنٹا پیٹھ پر لاد کر لانا اور اگل حلال کے حصول میں ہر صورت میں کوشاں رہنا کیونکہ یہی خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور یہی بُرائیوں کی جڑ۔ علم و حکمت اور عشق و رقت سب کا وجود اگل حلالِ کام ہونے پر مشتمل ہے اسی لئے رسولِ صلعم نے اعتمادِ علی النفس کے سلسلہ میں اگل حلال کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ہر شے روحی نے بھی اسی پر زور دیا اور اقبالؒ نے بھی علم و حکمت کی جستجو اور رسولِ درودِ داغ کی طلب میں اسی کو درجہ اولیت دیا ہے اور اس کے حصول میں آپ کسی کا احسان مند نہ بنائیں گے۔

خود فرو از شتر شلِ عمر   الحمد از منتِ غیرِ الحمد

حضرت عمرؓ کی بابت منقول ہے کہ جب بھارتِ سوارِی اُترتے تھے تو ان کا تازیانہ اٹھ سے گڑ گیا تو اسے زمین پر سے اٹھانے کے لئے خود اُٹھتے تھے اور اس معمولی سی بات کے لئے بھی کسی کا احسان مند نہ بننا برداشت نہ کیا۔ اقبالؒ فاروقیؒ عظم کے اس اسوۂ حسنہ پر چلنے کی تاکید فرماتے ہیں کیونکہ آج کل کے مسلمان آئے سہل انگار اور عافیت کوشش ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے

باتوں سے کچھ نہیں کرنا چاہتے اور نہ نذر کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی نہ صرف وہ دوسروں کے دست و نگر رہتے ہیں بلکہ اس کے جوازیں طرح طرح کی دیلیں پیش کرتے ہیں اور اپنے جاہ و جلال اور مراتب عالی کے تحفظ اور بقا کے لحاظ سے اس کا شمار کرتے ہیں۔ اگرچہ بادی النظر میں یہ بات زیادہ اہم معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو انسانی سیرت کا یہ رنگ اس اس ہے غرض حال گھرانوں کے جن بچوں کو اتنا سہولت پسند اور دودگر دوسروں سے کام لینے کا مادی بنادیا جاتا ہے بعد میں جوان ہو کر وہ دراصل اس قابل نہیں رہتے کہ زندگی کے دشوار گزار راستوں پر چلنے کے وقت اپنے اوپر اعتماد کر سکیں یہ عادت مسلمانوں میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی سبھی مخصوص نہیں رہی حضرت ائمہؑ بھی جو کہ ہمارے نزدیک رسولِ صلعم کا اُسوۂ حسنہ ہے جن کی زندگی میں اس قسم کے میٹھا واقعات ملتے ہیں ایک سفر میں آنحضرت صلعم کی جوتی کا قسمہ ٹوٹ گیا آپؐ نے خود اس کو درست کرنا چاہا تا ایک مصلیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ! لایسے میں ٹانگ دوں۔ فرمایا۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی بڑے کرکٹ جاتے ہو سکتے تھے لیکن ہجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لئے اپنا نازہ پیش کیا تو آنحضرت صلعم نے قیمت ادا کئے بغیر اس پر ہار مرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد کے لئے زمین درکار تھی مالکان زمین نے مفت نذر کرنا چاہا لیکن آپؐ نے قیمت دیکر لی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم ذاتِ اپنی ذات کے لئے اور نہ اپنی اُمت کے لئے اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ کسی معاملہ میں بھی دوسروں کے مہربان نہ ہوں۔

تاجیکے درلودہ منصب کنی صورت و طفلان زئے مرکب کنی

جو لوگ آج کل جاہ و منصب کے پیچھے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں اور اس کوشش میں اپنے تمام اخلاق فاضلہ کو کپڑے پر مال دیتے ہیں اقبال! ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تک دو دو کب تک جاہ و منصب کی حقیقت جب اس لئے کی طرح ہے جس کو پیچھے ٹھوڑا کر سواری کرنے ہیں تو نازہ کیجئے ان شہسواروں کا کیا درجہ ہوگا۔ اگر یہ زمرہ محض نہیں تو کیا ہے اور ایسے کھلکھلے دل کو بلانا کمال تک صحیح ہے خیر ان بچوں کا ہر ملے جانے کا ٹھوڑا بناتے ہیں یہی حال ان مسلمانوں کا ہوتا ہے جو منصبوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں جو کہ وہ مناصب ان کے اعتقاد علیٰ انفس کا نتیجہ نہیں ہوتے اس لئے دُہن پر

قادر رہنے کی حالت میں مسلمانوں کی موت ہر قدر رہتی ہے اور نہ یقین جانے کے بعد۔ یہ بات روزمرہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ملازمت خواہ ہونے ہو یا غلے اس کے حصول کے لئے درو کی خاک چھانی پڑتی ہے اور بابِ اختیار کے سامنے دست بستہ اور سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور خوشامد و لافغا اور ایمان پوشی کے مظاہرے کرنے پڑتے ہیں یہ سبلی چند سفید ٹھکیوں کی خاطر سیلائی جاتی ہے جن کی اس ملازمت کے حصول کے بعد توقع ہوتی ہے اقبال کے نزدیک ایسی ملازمت کے حصول کی کوشش دیرینہ گری ہے

فطر نے کوہِ فلک بند و نظر   پست می گرد و ز احسانِ دگر

از سوالِ افلاس گرد و غلوتز   از گدائی گدیرِ گر نادار تر

از سوالِ آشفۃ اجزائے خودی   بے سنجی شغلِ سینے خودی

کلامِ حمید میں آیا ہے **فطرۃ اللہ الملقی فطر الانسان**۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کی یہ فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس کا خاصہ یہ ہے کہ ایک اذان میں آسمان پر چاہنے کے کسی کے زیرِ احسان ہونے سے اس کے شہرِ مفلوج ہوجاتے ہیں اور قوتِ پرواز جواب دے جاتی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مفلسی بُری چیز ہے لیکن انسان کا فرض ہے کہ اس کی پردہ پوشی کسے سوال کرنے سے مفلسی میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اُس میں اضافہ ہوتا ہے اور اسل بھی دنیا کی نظروں میں نیلودہ دلیل ہو جاتا ہے اور اُس کا راسخا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے سوال سے جس چیز کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ خودی ہے جس کا وظیفہ بیقرار کیا گیا ہے کہ وہ انسان کی تمام منتشر قوتوں کی شیرازہ بندی کرے لیکن جب خودی کے اپنے احمد ا رہی آشفۃ ہوں تو وہ دوسری منتشر قوتوں کی کیسے شیرازہ بندی کر سکتی ہے یقیناً اُس کے انتشار سے تمام نظامِ کائناتی متاثر ہوگا اور خودی اپنی منتشر قوتوں کو معرضِ شہود میں نہیں لاسکے گی۔

مشتِ خاکِ خویش را از ہم پاش   مثلِ مہِ رزقِ خود از سپلوتراش

اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان ایک مشتِ خاک ہے لیکن اقبال کی نگاہوں میں اس مشتِ خاک کا درجہ جیسا بلند اور قیمتی ہے اس کی منزلِ چرخِ غلی نام سے بھی پڑے ہے اور یہ ستارے اس کی گرو راہ ہیں اس میں اتنی طاقت پر واز

ہے کہ زمین و آسمان اس کے پندوں میں گم ہو کر رہ جائیں یہ کمکشاں، یہ ستارے اندھیوں افلاک تمام کے تمام اس آدمِ خاک کی کے عروج کے منتظر ہیں اور اس کی ایک نگاہ دنیا کی تقدیر کو الٹ دیتی ہے اور وہ وہاں کے آئینہ کو پاش پاش کر دیتی ہے جس مشیتِ خاک میں اتنی قوت ہوا اتنا بال کی نظروں میں اس کا ذرہ ذرہ اتنا قابلِ تہد ہے کہ اس کی جلیجلی کو برداشت کر سکیں بلکہ جو دے ہر ایک ذرہ کی اتنی قدر قیمت ہے کہ اس کے عوض میں حیاتِ جاودانی کو بھی پسند نہیں کرتے اس شعر میں بھی آپ نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنی مشیتِ خاک کی قدر نہایت پہچانی چاہئے اور دوسروں کے سامنے اٹھ پھیرا کر شہرہ آفرین ہستی کو منتشر نہیں کرنا چاہئے بلکہ چاند کی طرح اپنے ہول سے رزقِ حاصل کرنا چاہئے کسبِ معاش کا یزترین اصول انسان کی مشیتِ خاک میں وہ جو ہر سدا کی دیتا ہے کہ اس کا ہر ایک ذرہ حیاتِ دوام حاصل کر لیتا ہے۔

گرچہ ہاشمی تنگ دوز و تنگ منت در کبیلِ بلا انگشتِ درخت

رزقِ خلیف از نعمتِ دیگرِ موجِ آب از چشمہِ خاور موج

انتہا لگتے ہیں خواہ انسان کو چاروں طرف سے مصائب نے گھیر رکھا ہو اور مفلسی اور ناداری کے ہاتھوں جان بھی تنگ آگیا ہو اس کو دوسروں کے دسترخوان کے شرین کھانوں سے اپنے تفریح کی آگ کو فرو نہیں کرنا چاہئے اور دوسروں کی نعمتوں سے اپنی خواہشات اور ضروریات کے واس کو فرو نہیں کرنا چاہئے اور جو کچھ تمام عرب حدودِ شام سے لے کر مدین تک فتح ہو چکا تھا اور مدینہ کی سرزمین میں زریعہ کا سیلاب آچکا تھا لیکن حضرت محمدؐ ہم پر فائدہ کشی اور تنگ دہنی کی پسلی سی کیفیت رہتی دو دینے تک گھر میں آگ نہ جلتی دن اکثر فالتوں میں گزر جاتا اور رات کو تو عموماً سارا گھر بھوکا سو رہتا تھا لیکن نہ ہر وقاعت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کیا گوارا نہ کیا یہ شانِ حق اُس آقائے دو جہاں کی جس کی نسبت اُولَکَ لَی لِمَا خَلَقْتَ الْاِخْلَاقَ آیا ہے۔

تانا ہاشمی پیشِ پیغمبرِ خلیل روزِ فرواے کہ باشد جاں گسل

ماہِ رازِ رمزی رسد از خوانِ مہر داغِ ببولِ وارد از احسانِ مہر

ہمت از حقِ خواہ دباگرِ دلیں بتیز آبروئے قلمتِ بیضا مرین

اقبالِ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی غماز کر برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور میں مجل ہونا برداشت نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ نے خلت سے یہ دعا مانگی کہ جب یہ عالم پیرِ اعتقاد پذیر ہو اور ہر لوشیدہ تقدیر سے پروردہ ہو تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے روانہ کرنا اور میرے اعمال اٹھائے کو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا کیونکہ آپ کے خیال میں خدائے تعالیٰ شانِ پنهانی رکھتے ہیں۔ اور حضرت ربِ انتاب صلی اللہ علیہ وسلم شانِ پیدائی ایک ذیلِ خلوت کا منتظر و مطلق ہے تو دوسرا دنیا سے جلوت کا ایک کی خودی سے غلو میں توڑ میں تو دوسرے کی خودی سے جلوت میں اور اہل جلوت ہونے کی بنا پر ہمارا تعلق بتنا حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے خدا سے نہیں اگرچہ علتِ اعلیٰ خدا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی علتِ ظاہرہ ہیں کہ ہمارے شقی و محبت کا رشتہ ان کے ساتھ براہِ راست پوریتہ ہے اور جب ہم اس تلقی کی استواری اور استحکام تسلل بستے ہیں تو لامحالہ ہیں نسبتِ خدا کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہونا پڑتا ہے اس مقام پر بھی اقبالِ مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور میں شہر سار نہ ہو تو ان کے ارشاداتِ عملی کو مدنظر نے یہ فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں خدا سے استعانت کرو اور غیر اللہ کی جتنی طاقتیں تمہارے رستے میں حائل ہوں ان سے نبراز نہ ہو جاؤ۔ غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کے لئے کرجاؤ اہمیتِ دنیا کی آہر دین کی کرنا ہے اور وہ ملتِ بعینہا کوئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہِ میا کا دلی تخلیق ہے جس کو خدا نے بھی خیرِ ابدی کا لقب دیا۔

آکھ خاشاکو بتاں از کعبہ رفت   مرد کا سب را حبیب اللہ گھلت

وائے ہر منت پذیر خواں غیر   گردنش خم گشتہ احسانِ غیر

خوش را از برتی لطفِ غیر سوخت   با پیشیزے مایہ غیرت فروخت

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اَلْكَامِیْبُ حَبِیْبُ اللّٰهِ۔ یہ اس آیت کے دو جہاں کا قول ہے جس نے کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا تھا لیکن جائے انیس کے مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا ہے اور اب دوسروں دستِ کرم کے متعلق ہو گئے ہیں جن کی گردنیں مولائے خدا کے کسی کے سامنے جھکیں نہ چاہیں تھیں اب وہ انبیاء کے احسانات کے بل بوتے پر ہیں ان کے دل سے احساسِ خودی رخصت ہو چکا ہے اور ان کے لئے انے انیس کے پورا کرنے کی خاطر وہ اپنے پیشِ قیمت

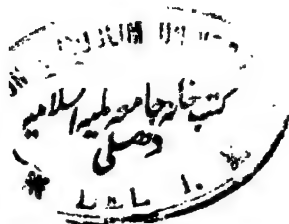
سیرائے غیرت کو تہانے کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی یتیمابی اسی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے توجہ باند پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔

خٹک اگلے نشہ کا ذرا آفتاب   می خواہ از خضر یک جام آب
ترجیس از خجالت سائل ز شد   شکل آدم ماند و مشت بگل ز شد
زیر گردن آں جوان ارجبند   می رود شل صنوبر سر بلند
در تھی دستی شود خود دار تر   بخت او خوابید و او بیدار تر

اقبال اس نوجوان کی خوش بختی کو قابل رشک سمجھتے ہیں جو انتہائی شدت پر لباس کے وقت آب حیات کے پیچھے سے بھی لٹکا کر دیتا ہے اور حیات جاودانی کیلئے خضر کا مہر بن منت ہوا پسند نہیں کرتا وہ اس رمزاری سے دو چار ہر ناہنسی چاہتا جو عمر و مسائل کے چکر پر نمایاں ہوتی ہے اور صبح منوں میں آدم بن کر زندگی بسر کرتا ہے کہ کشت بگل جسے ہمارے جھنکے جا بجا اڈاتے پھر پھر اس آس کے نیچے اسکی گون سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں بھگتی اور جب کبھی انلاس و غربت کو گھیر لیتے ہیں تو اسکی خودداری پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس امتحان میں اسکے جلد قوی ان موانعات کے ساتھ نہرانا آتا ہے جس میں جو اسکی خودی کے جوہر کو نمایاں کرتے ہیں یا مہر ملے ہے کہ انسان کے جوہر صائب الامام ہی میں کھلتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کیلئے ہے جنکے اندر خودی کی طاقت زندہ ہوتی ہے اور جو اپنی کینہ حرکات سے خودی کی قوت بے عمل کو بیکار کر دیتے ہیں وہ دین و دنیا میں خائب و خاسر رہ جاتے ہیں۔

قلزم ز نبیل سبیل آتش است   گر ز دست خود رسد شبنم خوش است

گداگری سے خواہ انسان کو تاروں کا نذرانہ ہی کیوں نہ ملے اسکے سرمایہ خودی کیلئے وہ سبیل آتش کی مشیت رکھتا ہے جسے جوہر کی قوت اور تابناکی کو نصیحت کر دیتا ہے بادشاہی کے لیے کوئی نعمت ہے جو اسکے خزانہ میں نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ خودی ہے جو کہ وہ مال و دولت کیلئے کچھ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اس دولت میں وہ ایسے ایسے تھکنے ڈے اختیار کرتا ہے جو انسان کی خودی کیلئے پیغام موت ہوتے ہیں اسکے برعکس جو شخص اپنی خودی کو قائم رکھتے ہوئے صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے جو کہ کھاتا ہے اس بادشاہ سے کئی درجہ بہتر ہے اور اسکی زندگی یقیناً قابل رشک ہوتی ہے۔ (باقی آتد)

الجماد فی الاسلام

مدافعانہ جنگ

(از جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور)

(۵)

ساتھ آیات میں اسلام کے ایک رکن یعنی حج سے روکنے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے اور جبکہ اسلام کے سب ارکان و فرائض یکساں ہیں۔ اور سب کی تعمیل مسلمانوں کے لئے ضروری ہے تو اس سے بچنا طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح ایک فریضہ کو ادا کرنے سے روکنے کو خدا کی راہ سے روکنا کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام فرائض سے روکنا بھی اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہر وہ رکاوٹ جو مسلمانوں کے راستہ میں ان کے مذہبی احکام کی تعمیل سے باز رکھنے کے لئے ڈالی جائے۔ وہ قرآن کے اس فیصلہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آتی ہے۔

پس دوسری صورت جس میں مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا گیا ہے، نیکی کی کہ:-

(۱) یا تو اسلام کی ترقی کو ملواریا اقتصادی و سیاسی قوت یا اور کسی شیطانی طاقت سے روکا جائے

(۲) یا مسلمانوں کو مرتد بننے کے لئے مجبور کیا جائے۔

(۳) یا ان کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور مذہبی احکام کی تعمیل کرنے سے روکا جائے۔

سورہ انفال میں ایک اور جرم جس کے خلاف جنگ کرنے

کا حکم ہے یہ بتایا گیا ہے کہ

(۴) دغا بازی و عہد شکنی کی سزا

اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں
 بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے! اور یا انہیں
 لائے جن سے تُو نے معاہدہ کیا تھا مگر وہ بار بار اپنے عہد
 کو توڑتے ہیں اور اب عہد سے پرہیز نہیں کرتے پس
 اگر تجھ میں ان کو پالے تو انہیں سخت سزا دے کر
 ان لوگوں کو خوفزدہ و پرگانہ کر دے جو ان کے پیچھے
 ہیں یعنی انہیں ایسی سزا دے جو ان کے بعد والوں
 کے لئے موجب عبرت ہو مثلاً یہ کہ وہ کچھ سبق حاصل کریں
 اور اگر تجھے کسی قوم سے دغا کا خون ہو تو برابری کو ملحوظ
 رکھ کر علی الاعلان ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے
 اللہ تعالیٰ دعا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسی طرح سورہ توبہ میں زیادہ سختی کے ساتھ ان کافروں کے متعلق جنہوں نے مسلمانوں سے بار بار

عہد کئے تھے۔ فرمایا ہے کہ:-

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ براتہ ہے اُن
 مشرکوں کی طرف جن سے تُو نے معاہدہ کیا تھا اور
 جنہوں نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی پس چار
 مہینے اور زمین میں چلی پھرو اس کے بعد جو بھی لوگ تم
 کو معاہدہ کرنے والے نہیں ہو مگر اللہ کافروں کو دوا کرنے

إِنَّ شَأْنَنَا وَآيَاتِنَا عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ
 يَبْقُصُونَ عَهْدَ هُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
 فَإِنَّا نَتَقَدَّرُ بِهِمْ بِالِخُبْرِ فَنُأْتِيهِمْ صَيْحًا
 مِّنْ خَلْفِهِمْ يُعْلِمُونَهُمْ إِنَّا إِنَّمَا نَحْنُ قَوْمٌ
 حَيَاتَانِ فَإِنَّهُمْ بِاللَّيْثِ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَآ
 يُحِبُّ الْمُفَافِينَ (۹: ۱۰)

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
 عَاهَدْتُمُوثَ الشَّرِكِينَ فَنَسِيكَوْا فِي
 الْأَرْضِ الْبَيْعَةَ أَتُحِبُّوْنَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
 مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِالْغُفْرَيْنِ -

اس کے بعد ان مشرکوں کے متعلق جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا حکم دیا کہ **فَاتِمَةُ النَّبِيِّ عَمَدُهُمْ** **الْمُتَّقُونَ** ان کے معاملہ کی مدت مقررہ تک پابندی کرو اور پھر وہ بارہ نقص عہد کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ :-

فَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ فَاتِلُوا
الْمُتَّقِينَ حَيْثُ وَعَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوا
وَلْعَصْوُهُمْ وَاَعَدُّوْلَهُمْ كُلَّ مَهْلِكٍ اِنْ
تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

جب وہ چار حرمت والے جینے رحمن کی مہلت اور پی
لنی ہے، گنہگار ہیں تو ان کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں
گرفتار کرو اور انہیں گھیر کر محصور کرو تاکہ بڑے مسلمان
میں نہ آسکیں اور ان کے لئے ہرگز گناہیں بھی نہیں
اگر وہ توبہ کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ
چھوڑ دو یعنی پھر ان سے لعن نہ کرو کیونکہ اللہ بخشنے
والا مہربان ہے۔

آج کے مل کر پھر انہی بد عہد اور غا باز مشرکوں کے متعلق فرمایا ہے کہ

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُتَّقِيْنَ عَمْدٌ مِّنْ اِلٰهِ
وَعِنْدَ سُلَيْمٍ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَاَسْلَفْتُمْ اِلَهُمَّ اِنَّ اللهَ يُبَيِّتُ الْمُتَّقِيْنَ
كَيْفَ وَاِنْ يَنْظُرُوْا عَلَیْكُمْ لَا يَكْرِهُوْنَ فَاِنْ لَّمْ يَلْحَظُوا
وَلَا يَمْنَعُوْكُمْ يَأْتُوا بِكُمْ وَاِنْ يَلْحَظُوْكُمْ
وَلَا يَمْنَعُوْكُمْ فَاَسْقُوْنَ (۲:۹)

ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا عہد کیسے
رہ سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے
مسجد حرام کے پاس معاملہ کیا تھا۔ سو وہ جب تک
عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کیونکہ اللہ پرہیزگاروں
کو پسند کرتا ہے مگر ان بد عہدوں سے کیونکہ عہد ہو سکتا
ہے جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب تم پر غلبہ و فتح حاصل
کر لیں تو تم سے قربت کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد اقرار
کا۔ وہ عدم ظفر کی حالت میں تم کو زبان سے خوش

کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں یعنی وہ دل میں تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں اکثر یہ کار و سرکش ہیں۔

اس کے بعد پھر اسی بد عہدوں کے متعلق فرمایا ہے۔

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذِمَّةً وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الدِّينِ وَ
فُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ مَكَانُوا
إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّتْ الْكُفْرُ إِلَيْكُمْ لَا إِيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا
ثَلَاثًا إِيْمَانَهُمْ وَهُمْ يُرَايُونَ خَرَجَ الرَّسُولُ
وَهُمْ بَدَأُوا وَاكُلُوا مَرَّةً وَانْتَخَذُوا اللَّهَ
أَحَقَّ أَنْ تَنْتَضُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تَابُوا وَهُمْ
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخَيِّضُ اللَّهُ
وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْفَعُ صُدُورَ
الْمُؤْمِنِينَ۔

(یہ دعا باز مشرکین کسی مومن کے ساتھ قربت یا عداوت کا لحاظ نہیں کرتے۔ اور وہی ہیں جو عید زیادتی کرتے ہیں پس اگر وہ توبہ کریں نماز ادا کریں۔ اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور یہ آیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو کچھ مجھ بوجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کریں۔ تو لوگوں کے لیڈروں کے ساتھ جنگ کرو کیونکہ اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ ان قسم کا کچھ اعتبار نہیں۔ شاید کہ وہ اپنی حرکات سے باز آئیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ اور رسول کو نکال دینے کا اہتمام کیا۔ اور انہوں نے ہی اول مرتبہ ہم پر پیش قدمی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا زیارہ قرار ہے کہ اس سے ڈرو بشرطیکہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم ضرور جنگ کرو۔ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں

سے عذاب دیکھا اور انہیں دوا کر کے گا۔ اور تم کہ ان پر نصرت نہ بنے گا۔ اور وہ منوں کے
تلوب کو شہنا بننے گا۔

ان تمام آیات اور ان کی شان نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ۔

۱۱، جو لوگ مسلمانوں سے عہد کر کے توڑیں۔ ان سے جنگ کرنی چاہئے۔ اس حکم میں وہ کفار بھی آجاتے
ہیں جو مسلمانوں سے اطاعت کا معاہدہ کر کے پھر حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں۔

۲، جن سے معاہدہ توڑ کر گران کا وہ یہ ایسا مخالفانہ و معاہدہ شکن کہ اسلام اور مسلمانوں کو ان سے نقصان پہنچنے
کا اندیشہ رہے تو انہیں ملی الاعلان فیخ معاہدہ کا نوٹس دیدینا چاہئے اور ان کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دینا چاہئے۔

۳، جو لوگ بار بار بدعہدی و فغان بازی کریں۔ اور جن کے عہد و اقرار کا کوئی اعتبار نہ رہے اور جو مسلمانوں کو نقصان
پہنچانے میں اخلاق و انسانیت کے کسی آئین کا لحاظ نہ رکھیں ان سے دائمی جنگ کا حکم ہے اور صرف اسی صورت سے
ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں اور اسلام لے آئیں ورنہ ان کے اٹھ سے اسلام اور دارالاسلام کو محفوظ رکھنے
کے لئے قتل و گرفتاری، محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر اختیار کرتے رہنا ضروری ہے۔

ان بیرونی دشمنوں کے علاوہ کچھ اندرونی دشمن
رہم، حکمران کے جمعیہ یوں اور اندرونی دشمنوں کا استیصال

کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں۔ جس کے لئے قرآن حکیم نے منافقین کا جامع حفظ استعمال
کیا ہے۔ اور ان کے باب میں یہ حکم دیا ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمَا مُنَافِقُونَ أَعْيُنُهُمْ فِي الْغَيْبِ وَقُلُوبُهُمْ فِي الْغَيْبِ وَمَا لَهُمْ بِالْإِيمَانِ مِنْ شَيْءٍ
وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَكَلَمَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ روزِ ہے۔ اور وہ بہت ہی بُری باتیں کرتے ہیں۔

إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِينَ أَعْيُنُهُمْ فِي الْغَيْبِ وَقُلُوبُهُمْ فِي الْغَيْبِ وَمَا لَهُمْ بِالْإِيمَانِ مِنْ شَيْءٍ اگر منافقین اور کفار جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں بُری خبریں

اقبالیات

اقبال کا تصورِ زمان

مبحث نہم
الْوَقْتُ سَيِّفٌ

(پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی بی۔ اے)

میرے محترم دوست پروفیسر چشتی نے اسرارِ خودی کی شروع کاوش محنت اور شوق سے تحریر کی ہے۔ اُس کا انداز کچھ دہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے پیغام حق کے مابعدہ پرچوں میں اس شروع کے مبحث مطالعہ فرمائے ہیں اس اشاعت میں کم پروفیسر صاحب کی شروع اسرارِ خودی کے باقی دونوں مبحث شائع کر رہے ہیں یہیں پوری مسرت ہے اسرارِ خودی کے بہت دقیق اور اہم نکات پروفیسر صاحب موصوفے مختصرے الفاظ میں اس طرح حل کر کے دکھائیے ہیں کہ اب پھر بس بلا وقت کو کچھ سکتا ہے اگر نکلے تو یقین دی تو ہم اس شروع کو مختصر کیا بی شکل میں بھی طبع کریں گے۔ — محمد شاہ

علامہ اقبالؒ نے اس عنوان کے ذیل میں ننانوے دکان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے پہلے بڑا ارادہ تھا کہ میں اس ضمن میں اس بحث کو کبھی لکھ دوں جو علامہؒ نے اپنے خطبات و مراسلے میں پیش کی ہے اور پروفیسر گلزنیدار، برکات آباد اور گویندھری غاسفہ کے انکار کی طرف بھی اشارہ کر دوں لیکن غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اگر

اس مملوک کو اختیار کیا تو بحث بہت طویل اور بہت دقیق ہو جائے گی۔ اس لئے میں سرمدت صوفیؒ کے اشعار کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں۔ زبان و مکان کی مفصل بحث اس وقت لکھوں گا جب خدا مجھ پر خطبات در اس کی شرح لکھنے کی توفیق دے گا۔

سبز باد احساں کی پاکِ شامی   عالمے سرخ شمس، زنا کی شامی
فکر او کو کب زگرہاں چید است   سیف بڑاں وقت را ناسید است
یعنی خدا تعالیٰ امام شافعیؒ کو مراتب عالیہ نصیب کرے، انہوں نے کیسی عمدہ بات کہی ہے کہ
الوقت سیف یعنی وقت تلوار ہے

حضرت امام شافعیؒ فقہ اسلامی کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں اور غالباً انہوں نے مرقولہ کا وقت تلوار ہے۔ اس حقیقت کے انہماک کے لئے استعمال کیا تھا کہ وقت حوادث روزگار کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے ایسی ممکن ہے کہ علامہؒ نے جرمعانی، اُن کے مرقولہ کو پرنائے ہیں وہ اُن کے نہاں خزانہ و ماغ میں بھی موجود ہوں۔ خواہ کچھ بھی ہو، علامہؒ کو اُن کا یہ مرقولہ بہت پسند آیا یعنی انہیں الوقت سیف کی ترکیب بہت پسند آئی اور اسی لئے انہوں نے اسے زیب عنوان بنایا۔

من چو گویم تر اس شمشیر چیست

آبِ او سر مایہ دار از زندگیت

وقت بمنزلہ تلوار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ در سر شمشیر سے مراد ہے اہمیت یا حقیقت وقت، علامہؒ فرماتے ہیں کہ وقت کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تلوار کی دھات حیات پر منحصر ہے یعنی اگر حیات نہ ہو تو وقت کا وجود بھی نہ ہو۔

اب علامہ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحبِ وقت (یعنی وہ شخص جو وقت یا زمان پر حکمران ہو) کی صفات کیا ہوتی ہیں :-

صاحبش بالاتر از امید و بیم دست او بیضا تر از دست کلیم

جو شخص زمان پر حکمران ہو وہ امید و بیم سے بالاتر ہوتا ہے، اور اسے غیر معمولی بلکہ فوق البشر قوتیں حاصل ہوتی ہیں

در کفِ مومنے ہمیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود

سینہ در پائے احرار پاک کرد تلوے را خشک شلی خاک کرد

پنجرہ حبس شد کہ خیبر گیر بود قوت او از ہمیں شمشیر بود

یعنی حضرت موسیٰ نے جو بحرِ قلزم (RED SEA) کو خشک کر دیا اور حضرت علیؑ نے جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیر کر چھینکا، یہ شخص اس لئے کہ یہ دونوں حضرات زمان پر حکمران تھے۔

گردشِ گردنِ گرداں دیدنی است انقلابِ روز و شب نو میدانی است

قرآن مجید نے انقلابِ روز و شب کو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔

اس لئے علامہ فرماتے ہیں کہ گردشِ انوار اور انقلابِ روز و شب پر غور کرو لیکن انسان بھٹن وجود کی بنا پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ زمانہ بھی کوئی خارجی وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اس غلط خیال کی تردید

لے علامہ اقبالؒ نے علمِ کلام میں کیا خدمت انجام دی، اور تکلمین کے زمرہ میں ان کا پایہ کیا ہے؟ یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے اس پر مفصل بحث اس وقت ہوگی جب میں اس موضوع پر مستقل کتاب لکھوں گا۔ برصورتِ اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دورِ بادیت میں، معجزات کا عقلی امکان ثابت کر کے علامہؒ نے مذہب کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، مگر رسیدِ مرحوم کی توجہ اس طرف مبذول ہو باقی تو انہیں معجزات انبیاء کی تاویلات رکھیکہ کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ وہ یہ کہہ کر ان کا ثبوت دے سکتے تھے کہ جو شخص زمان پر حکمران ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ :-

پنجرہ او پنجرہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود (اقبالؒ)

فرماتے ہیں :-

اے اسیرِ روش و فردا درنگِ درویش خود عالمِ دیگر نگہ
درِ گلِ خودِ غمِ ظلمت کا شتی وقتِ رَاشلِ خطِ پندِ اشتی

یعنی اے اسیرِ روش و فردا! اے وہ شخص جو اپنے آپ کو زمانہ کا محکوم سمجھتا ہے، اگر تو اپنے ضمیر میں غوطہ زن ہو تو تجھے اور ہر عالمِ نظر آئے گا یعنی تجھے معلوم ہوگا کہ زمانہ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود تیری زندگی کے کارناموں کے اظہار پر منحصر ہے

تو نے اپنی نگاہ یعنی اپنے دماغ میں یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ وقت یا زمانہ (TIME) خط (LINE) کی طرح کوئی متناہی وجود رکھتا ہے یعنی تو نے نام کو خط یا لکیر تصور کر لیا۔

اور چونکہ خط و جھڑی میں تقسیم کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے نیل و نہار کو اس کی پیمائش کا آلہ بنا کر اس کو ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کر لیا، اور چونکہ انسان اپنے آپ کو دن اور رات میں محدود و موصوف سمجھتا ہے۔ اس لئے اُس نے اپنے آپ کو گردشِ روزگار کا قیدی تصور کر لیا، اور اس قید کی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے زمانہ (TIME) کو اپنے اوپر حکمران قرار دے دیا۔

ہندی اور یونانی حکماء نے اس طرح استدلال کیا ہے۔

”زمانہ باعثِ تکوینِ حوادث ہے یعنی واقعات، زمانہ کی بدولت رونما ہوتے ہیں اور زمانہ انسانی دسترس سے بالاتر ہے، اس لئے حوادثِ روزگار انسانی دسترس سے بالاتر ہیں پھر چونکہ انسان زمانہ..... کا اسیر ہے یعنی ”کال“ اُس پر مسلط ہے اس لئے انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے یہی وجہ ہے کہ ہندی اور یونانی فلسفہ کے زیر اثر آکر ایرانی شعراء نے گردشِ افلاک کو انسانی

لے ہندی یونانی اور یونانی (NEWTONIAN) فلسفہ میں زمانہ کا خارجی وجود تسلیم کیا گیا ہے اور ان حکماء نے زمانہ کو خط کی طرح تصور کیا ہے +

زندگی پر اثر آخری بلکہ حکمران، بیان کیا اور رفتہ رفتہ یہ غیر اسلامی تخیل مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایسا ساغ ہو گیا کہ اُس نے اُن کو زندگانی زمان بنا دیا، چنانچہ آج بھی ہم آپس میں اس طرح اظہار فکر کرتے ہیں، دیکھئے گردشِ افلاک کیا رنگ دکھائی ہے، دیکھئے زمانہ کون سی کرٹ بدلتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان

ہو سہ گاکچھ نہ کچھ، گھبرا تیں کسب (غالب)

مطلب ان سب کا ایک ہی ہے کہ انسان مجبور ہے اور زمانہ اس پر تسلط ہے اس غلط فہمی کا بڑی یہ ہے کہ ہندی اور لٹلنی حکما نے زمانہ کو مکان (SPACE) کی طرح (EXTENDED LINE) ایک خط معتقد قرار دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ایک دائرہ (سکوائر) ہے جس کے گرد ہم گردش کر رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ گفتگو میں ہم زمانہ کے چکر کی ترکیب عموماً استعمال کرتے ہیں۔ اور مطلب وہی زمانہ کی فعالیت (ACTIVITY) ہوتا ہے۔

اب آئندہ اشعار کا مطلب آسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔

درگیل خود، تنخمِ خلعت کاشتی   وقتِ راضلِ خطے پنداشتی

باز با پیما نہ میل و نہار   فکر تو پیمود طولی روزگار

یعنی پہلی اور بنیادی غلطی انسان سے یہ ہوئی کہ اُس نے وقت کو لائن تصور کیا، اور سمجھا اس کے طول کو، میل و نہار

کے پیمانہ سے ناپا

۱۔ ممکن ہے ہندو فلاسفہ نے حیات انسانی کے چکر سے زمانہ کے چکر کا تصور مستعار لیا ہو۔ بودھ دھرم کا چکر تو دنیا میں مشہور ہے۔ زندگی سے خواہش، خواہش سے عمل، عمل سے جزا و سزا، اور جزا و سزا سے زندگی، اسی لئے گوتم نے اس چکر سے نکلنے کی ترکیب یہ نکالی کہ زندگی ہی کو ختم کر دو ۱۲

ساختی اس رشتہ را ز تار و دوش گشتہ شکیباییں، باطل فروش
 را سے مسلمان اسے وہ انسان جس کو خدا نے زمانہ پر حکمران بنایا تھا، تو نے اس تکمیل کو گریا رشتہ ز تار بنالیا اور
 غلط خیالات کا شکار ہو گیا۔

مسلمی؟ آزاد ایں ز تار باش شمعِ جہنم ملتِ احرار باش
 آخر علامہؒ نے واضح طور پر لفظ مسلمان استعمال کر ہی لیا۔ فرماتے ہیں۔

اسے مخاطب کیا تو مسلمان ہے، اگر ایسا ہے تو تیرا پہلا فرض یہ ہے کہ اس زنا کر کو گردن سے اُٹا دو ال یعنی
 زمانہ کے اس تکمیل کو دماغ سے نکال دے۔

زمان (TIME یا KALAM) کا خارج میں کہیں وجود نہیں یہ تو ہمارے ذہن کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا
 وجود خارج بھی نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے (TIME IS SOMETHING SUBJECTIVE) اور اس
 کی بدولت ہم حیات کا تصور کرتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں زمانہ کا تصور نہ ہو تو حیات کا تصور بھی نہیں
 ہو سکتا۔ (WITHOUT TIME, LIFE IS UNTHINKABLE).

تو کہ از اصلِ زمان آگاہ از حیاتِ جاوداں آگاہ نہ؟

تو چونکہ زمانہ کی ماہیت سے آگاہ نہیں ہے اس لئے حیاتِ جاوداں (ETERNAL LIFE) کے
 مفہوم سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔

اب علامہؒ، زمان کی تفہیم و فہم کے لئے دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں اور حدیثِ مشہور لی مع اللہ وقتاً
 سے استفادہ کرتے ہیں۔

تا کجا در روز و شب باشی اسیر رمزِ وقت از فیضِ اللہ یا دیگر

یعنی تو کب تک یہ سمجھتا ہے گا کہ زمانہ تجھ پر حکمران ہے؟ تو کب تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہے گا کہ زندانی
 بیل نہ رہا ہے؟ اگر تو حیران حقیقتِ وقت ہے تو آئیں تجھے ایک طریقہ بتاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث

پر غور کر۔

لی مع اللہ ذلّت لا یسّعی فیہ نبیؐ
یعنی بعض اوقات مجھے خدا کے ساتھ وہ رازِ نیا کا موقع
مہرسلؑ ولا ملک مقاربؑ۔
ما مل ہوتا ہے کہ اس تخلیق کی مخل میں، رزخی مرسل بار پاتا
ہے نہ ملک مقرب۔

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کائنات میں مجھے اپنے اور خدا
کے علاوہ کسی تیسری چیز کا احساس نہیں ہوتا یعنی وقت، روز و شب یا ماہ و سال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک
نفسانی کیفیت ہے، جس کا خارج میں وجود نہیں ہے صرف ذہن انسانی اس کا اداک کرتا ہے۔ کیونکہ
وہ اُسی کی پیداوار ہے۔

ایں واں پیدا است از رفتارِ وقت   زندگی سرکسیت از اسرارِ وقت
کائنات میں جو حادث رونما ہوتے ہیں یہ سب وقت کی رفتار کی بدولت طور میں آتے ہیں۔ واضح ہو کہ وقت
ایں واں یعنی حادث مظاہر اور واقعات (EVENTS) سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایں واں وقت سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ (TIME) لمحات (سکنڈ، منٹ، ساعت) کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک واحد لمحہ
ہے۔ یہ جو آپ کے دماغ میں دوش، امروز اور فردا کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سہولت
کے لئے وقت کی وحدت کو، حسب مشاہدات میں منقسم کر دیا ہے۔ دراصل زمانہ کوئی ذاتی شے نہیں بلکہ ذہنی
تصور (LOGICAL CONCEPT) ہے

ہماری زندگی زمانہ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے یہاں زندگی سے مراد فعالیت (ACTIVITY)
ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اور زندگی دونوں ہی راز ہیں وقت کا تصور زندگی (حوادث و واقعات) کے
بغیر نہیں ہو سکتا اور زندگی کا تصور وقت کے بغیر ممکن نہیں۔

چنانچہ اس شعر کی شرح میں علامہؒ نے فرمایا

“ TIME IS LIFE AND YOU CAN NOT UNDER
STAND LIFE WITH-OUT TIME ”

اصل وقت از گردشِ غورِ شید نیست   وقت جاوید است و غور جاوید نیست

یعنی زمان کی اصلیت، اختلافِ بیل و نہار پر مبنی نہیں ہے۔ مثالاً یوں سمجھئے کہ آپ نے دن رات کو سپایہِ فرض کیا اور تیس دن کا ایک ماہ اور بارہ ماہ کا ایک سال بنایا، اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی وفات کو چار ہزار سال ہوتے تو یہ حیرت آپ نے کبھی اعتبار ہی ہے کیونکہ اگر ماہ و سال کو سپایہِ زمین کی گردشِ دوری کے بجائے کچھ اور ہوتا تو آپ کبھی چار ہزار سال نہ کہتے۔

وقت بذاتِ اتنی فانی یا ماضی چیز نہیں بلکہ وہ حقیقتِ ابدی ہے (TIME IS ETERNAL) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمان، تخلیقی حرکت کا نام ہے اور خدا ہر وقت تخلیق میں مصروف ہے، اس لئے زمان، خدائی زندگی (DIVINE LIFE) کا ایک جزو ہے یا اگر بلفظِ مخاطبہ آمیز نظر آئے، تو یوں کہہ لیجئے کہ زمان، حیاتِ ایزدی کی ایک شان (ASPECT) ہے۔

کوئی انسان، خدا کے متعلق زمانہ کی قید سے آزاد ہو کر تصور نہیں کر سکتا، بلکہ خود خدا کے تصور کے ساتھ لازمہً کا تصور لازمی ہے مثلاً جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور ”وہ ابد تک رہے گا“ یعنی خدا تعالیٰ الٰہی ہے معنی زندہ یعنی زندگی اس کی صفت ہے لیکن آپ اس کی زندگی کا تصور بھی وقت کے تصور سے منقطع ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر مطلب نہیں کہ خدا زمان و مکان کی قید میں ہے

علامہؒ نے فرمایا کہ ”وقت زندگی ہے“ اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ مسکنہ کے مرقع میں مبتلا ہوئے

اور چھ ماہ تک بے ہوش رہے اب سوال یہ ہے کہ

۱) کیا اس عرصہ میں آپ وقت کا تصور کر سکے؟

بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ہیئت دائمی، اور ترکیب ذہنی کی بنا پر مجبور ہیں کہ جب خدا کی زندگی کا تصور کریں، تو اس کو زمانہ کے تصور سے جدا نہیں کر سکتے۔

فصلہ مختصر وقت ازلی ہے حالانکہ آفتاب ازلی نہیں ہے وہ تو ایک مادی چیز ہے اور ایک وقت ایسا آئے کا جب وہ فنا ہو جائے گا

عیش وغم معاشرہ و ہم عید است وقت   منیر تاب ماہ و خورشید است وقت

زمانہ کیا ہے؟ عیش بھی ہے اور غم بھی ہے یعنی جملہ حوادث روزگار جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، سب وقت ہی کی بدولت رونما ہوئے ہیں۔ انسان وقت کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ عیش اور غم، سنج اور راحت، معاشرہ اور عید غمشیکہ ہر حادثہ کا تصور بقید زمان ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ جاندار سورج کی روشنی کا بھی تصور نہ ہو سکے اگر وقت کا تصور نہ ہو۔

وقت راشلی مکان گسترده؟   امتیاز و دوش و فردا کردہ؟

تجہ سے بڑی غلطی یہ ہوتی کہ تو نے زمان کو کبھی مکان کی طرح متند (EXTENDED) سمجھ لیا اور اس طرح دوش و فردا کا امتیاز پیدا کر لیا۔ یہ غلطی اس لئے ہوتی کہ تو نے وقت کو مادی چیز سمجھا حالانکہ وقت مادی شے نہیں ہے۔

دماغ ہو کہ ان سائن (EINSTEIN) اور اقبال کے خیالات میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر خیال کو بُعد رابع (FOURTH DIMENSION) قرار دیتا ہے یعنی اس کو مادی شے تصور کرتا ہے لیکن اقبال

اور (۲) جب آپ کو ہوش آیا تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک یا کتنے دنوں تک آپ غافل رہے؟ آپ جب ہوش میں آئیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تھوڑی دیر گزری ہے حالانکہ ایک نروپور سے ۱۸۲ دن کے بعد آگاہ کلی، تو معلوم ہوا کہ ۱۸۲ دن، ایک لمحہ کے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ماہرین علم الارض کے چھ لاکھ سال، خدا کے چھ دن کے برابر ہوں تو اس میں کون سی عقلی قیامت ہے؟

کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ *Serial time* مادی ہو سکیں، وقت کا ہر ذہنی احساس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ ذہن ہی کی پیداوار ہے اور اسی کا جزو لاینفک ہے۔ برکساتں کا بھی یہ خیال ہے۔

الغرض اقبال کے نزدیک، وقت یا زمانہ، خط (line) کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے کر سکیں مثلاً فلاں حصہ روشن ہے اور فلاں فربا۔

اے چوہ، دم کہ وہ از بستان خویش ساختی از دست خود زندان خویش
اشخص ترا پی خودی یا اپنی حقیقت سے اس طرح دُور ہو گیا، جس طرح خوشبو، غنچہ سے نکل جاتی ہے۔ اور زمانہ وقت، کہ مادی اور خارجی شے قرار دے کر مقید بالزمان ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تو اسیرِ روشن و فربا نہیں ہے بلکہ روشن و فربا نیز اسیر ہے۔ زمانہ کچھ نہیں کرتا، کیونکہ کہ نہیں سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے کچھ سے ہوتا ہے۔

وقتِ ماکرِ اول و آخر ندید از خیالِ بانِ ضمیرِ ما و امید

وہ زمانہ جس کا نہ اول ہے نہ آخر یعنی زمانِ مطلق، وہ تو ہمارے ہی ذہن (MIND) کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود ذہنی ہے خارجی نہیں

زنده از عرفانِ املش زنده تر هستی او از سحرِ تابندہ تر

زنده یعنی انسان، وقت کی اصلیت کے عرفان کی بدولت حقیقی زندگی کا مالک بن سکتا ہے یعنی انسان زنده ہی اُس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ زمان (time) کا صحیح عرفان (Knowledge) حاصل کرے

زندگی از ہر دہر از زندگی است لا تستلبوا الدھر فانہی است

حصولِ عرفان کی صورت یہ ہے کہ اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ دہر یعنی زمانہ یا وقت زندگی ہے اور زندگی فنا ہے۔ اسی لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”دلانے کو بُرا بھلا مت کہو“ کیوں؟ اس لئے کہ زمانہ تم سے جدا

کوئی شے نہیں، تم خود زماں ہو۔

اب اس کے عرفان کی صورت یہ ہے کہ

(A) زمانہ، زندگی ہے۔

(B) اور زندگی کا عرفان ضمیرِ خودی، میں غوطہ زن ہونے پر منحصر ہے۔

(C) لہذا، زمانہ کا عرفان اگر حاصل کرنا مقصود ہے تو اپنی خودی کا عرفان حاصل کر دو۔

جو شخص اپنے آپ سے واقف نہیں وہ زمانہ کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تم اپنے من میں ڈوب کر وقت کی حقیقت سے نگاہ ہرجاؤ گے، تو تمہیں معلوم ہو گا کہ وہ قابلِ پیمائش (MEASUREABLE) نہیں، اور نہ اس کا اول یا آخر ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے MENTAL

PHENOMENA

جب انسان، زمان و وقت سے نکل جائے گا، تو وہ زندہ تر ہو جائے گا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ پیرہہ اسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکے گا۔ اور اس کی ذات سے غارتی عادت سرزد ہو سکیں گے۔

زندگی کی حقیقت، زمانہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی کیوں؟ اسلئے کہ دراصل حیات اور زمان دونوں ایک ہی شے کے دو پہلو (ASPECTS) ہیں۔ جب آپ حیات کا تصور کرتے ہیں تو زمانہ کی قیود کے تحت اور جب آپ زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو حیات کے واقعات کے تحت۔ غور سے دیکھئے تو حیات (LIFE) ذہن (MIND) اور زمانہ (TIME) تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی لئے علامہؒ نے فرمایا۔

وقتِ ماکو اول و آخر ندید از خیابانِ ضمیرِ مادِ مید

یہاں ضمیر سے مراد ذہن یا نفسِ ناطقہ ہے۔

ہمارے شعر آنے مسلمانوں کو صدیوں تک یہ خواب آؤر محجون کھلائی کہ کامیابی کے لئے موزوں وقت کے منتظر ہو۔ اقبالؒ نے صدیوں کے اس مجبور کو توڑا اور یہ بتایا کہ جب تک انسان کو شمش نہیں کرے گا اس

کے لئے مزدوں وقت بھی نہیں آ سکتا۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ مِنْ حَتَّىٰ يَخِيرَ وَيُلَاحِظَ انْفُسَهُ“

اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ شاندار قلمی خدمت ہے کہ ہندوستان کے غلام اس کی عظمت اور اہمیت کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اگر سلطان محمد فاتح، اپنے عزم آہنی کی بدولت ۱۵۱۹ء میں، اپنے جہازوں کو آہلتے باسفر رس کی ”شاخِ زرین“ میں ڈالنے کے لئے، مزدوں وقت پیدا کر تا، تو وہ وقت، آج تک ترکوں کو نصیب نہ ہوتا۔

اب علامہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں اور اُس بات کے نکتہ ہونے میں کیا شک ہے جسے خود حضرت علامہ نکتہ سے تعبیر کریں۔

نکتہ مئی گوینت روشن چو در   تاشناسی امتیازِ عبدو در

وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فرق۔ ملاحظہ فرمائیے:

عبد گردو یا وہ در بیل و نہار   در دلِ تڑیا وہ گرد و روزگار

غلام کی شناخت یہ ہے کہ وہ زندانی روز و شب ہوتا ہے، اور بندہ آزاد کی شان یہ ہوتی ہے کہ روز و شب اس کے پابند احکام ہوتے ہیں یعنی عید وہ ہے جس پر زمانہ حکمران ہوا اور خروہ ہے جو زمانہ پر حکمران ہو۔ اسی معنوں کا ایک شعر عابد نامہ میں بھی ہے۔

انچو در عالمِ نگنجد آدم است   انچو در آدمِ بگنجد عالم است

اب علامہ دوسری بات اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں وہ یہ کہ

چونکہ عبد یعنی غلام، اپنے زمان کا پابند اور دامِ صبح و شام میں، بچھٹا کر گرفتار ہوتا ہے اس لئے کیسا طور پر زندگی بسر کرنا، اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اور اس کی زندگی میں کوئی مُدّتِ رات و نکھاپن نظر نہیں

آئی لیکن مردِ حُر، یکسانیت (STONOTONY) کو برداشت نہیں کر سکتا۔

عبدالرحیم حاصل، فطرت است وارادت جان او، بے ندرت است

دمدم نو آمد یعنی کارِ حُر نغمہ بہیم تازد ریز و تارِ حُر

یقیناً ناظرین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہماری قوم کے اکثر دہندگان کی زندگی بالکل تحصیل حاصل ہوتی ہے یعنی موسم سرما میں۔

(۱) یا ۱۰ بجے سو کر اٹھنا، بغیر منہ دھوئے چاہیہ۔

(۲) اس کے بعد صفحہ نوش جان تا تو اس کرنا، اور بڑا کمال کیا تو کوئی ناول یا عریاں وضع کا لکھ کر پڑھ لیا۔

(۳) قریب ایک بجے خاصہ متادل فرمانا، اور اس کے بعد تیلو لہ یا اگر تفسیر اوقات کی صورت ہو گئی تو

برس یا گھنٹہ سے دلی زار و تسکین دینا۔

(۴) شام کو مریں ہوا خوری کے لئے نکل جانا۔

(۵) شب کو بعد طعام، اُس دولت کے بل بوتے پر جو محض اس لئے حاصل ہو گئی ہے کہ دولت مند باپ کے

گھر پیدا ہو گئے، اس فعل میں غرق ہو جانا، شریعت اسلامیہ جس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی

(۶) دو تین بجے سو جانا اور پھر ۱۰ بجے اٹھ بیٹھنا۔ غرض کہ اسی چکر میں عمر ختم ہو جاتی ہے والا ماشاء اللہ

از گراں خیزی مقام او ہماں نالہ لئے صبح و شام او ہماں

یہ تو دو تین غلاموں کا حال ہے اب رہے وہ جو متوسط الحال ہیں۔ وہ بھی اپنے دائرہ ہی میں گردش کرتے

ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب اپنے گردش کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لئے تقدیر کا رونا رو

لیتے ہیں، اور اس کے بعد سب معمول پھر کر دی گردش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

عبدالایام زنجبیل است و لبس برب او حرف تقدیر است و لبس

جو لوگ زنجبیلی آیام ہیں، کاپلی، تن آسانی، روں ہمتی، اور لپٹی اس کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے، نانا

جس طرح اُن کو چلا تا ہے اُسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور اپنی تقدیر کا ردنا روتے رہتے ہیں۔

ہمتِ حُر، باقتضا گردِ مشیر   حادثاتِ از دستِ اوصورت پذیر

علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت پر حکمران ہوتا ہے (اور یہ مقام خودِ خدا یعنی عرفانِ خودی سے حاصل ہو سکتا ہے) وہ ناسازگار دنیا میں نہیں رہتا بلکہ زندہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے اقبال کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص آزاد ہے وہ دوسروں کے جہاں میں رہنا پسند نہیں کر سکتا

بندۂ آزاد را آیدِ گراں   زیستن اندر جہاںِ دیگران

اسی لئے وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان !

وہی جہاں ہے ترا، جس کو تو کہے پیدا   یسنگِ دشتِ نہیں جو تری نگاہ میں ہے
پس اب ہمیں کھڑا در اسلام کا معیار حاصل ہو گیا۔ مسلمان در اصل وہ ہے جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے۔

یہی تو وجہ ہے کہ جب اقبالؒ کو عالمِ تصور میں، خدا کی حضوری حاصل ہوئی تو، خدا نے یہ فرمایا :-

ہر کہ اورا قوتِ تخلیق نیست   نزدِ ما جو کافر و زندیق نیست

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس میں (CREATIVE ACTIVITY) یعنی قوتِ تخلیق

پائی جائے۔ اسی لئے اقبالؒ کہتے ہیں :-

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

پھر ایک جگہ یوں تلقین فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو

پھونک ڈالے یزین و آسمانِ مستحکم   اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کار کائناتِ تعاؤت کا یہ قول ہے

گفتند جہاں ما آیا بتومی سازد ؟   گفتیم کہ نہی سازد گفتند کہ بہرہم زن

سوال یہ ہے کہ مسلمان میں یہ طاقت کیسے پیدا ہو؟ اس کا جواب اقبال نے یہ دیا ہے کہ قرآنِ فہیمت انسان کو عطا کر سکتا ہے۔

کہنہ گدوچوں جہاں اندر پرشش می در قرآن جہلنے دگیرشش
قرآن مجید نئی دنیاؤں کا ایک زبردست خزانہ ہے، اسی نئے اقبال نے اعلیٰ حضرت شاہِ افغانستان کو نصیحت فرمائی۔

صد جہاں باقیست در قرآن ہنوز اندر آیتش یکے خود را بسوز

ہمتِ حر با قضا گرو مشیر حادثات از دست او صورت پذیر
لیکن مردِ رجو، قضا کا مشیر بن جانتا ہے اور اس لئے عالم میں وہ واقعات رونما ہوتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔

ترکی کے دشمنوں نے کہا ”ترکی کو ہمارا غلام بن جانا چاہیے“ مصطفیٰ کمال نے کہا ”نہیں ایسا نہیں ہوگا“

چونکہ مصطفیٰ کمال اپنی خودی کے عرفان کی بدولت وقت پر حکمراں ہو گیا تھا اس لئے زمانہ اس کا فرمانِ پذیر بن گیا، اور ترکی میں جو حالات رونما ہوئے، وہ اس کے ہاتھ سے صورت پذیر ہو کر عالم میں رونما ہوتے تھے۔

مقررِ ستارہ میں یہ مردِ رجو باوجودیکہ نو نیا اور ذاتِ آجنب جیسے جہاں گسل امر اخص کا شکار تھا۔ سترہ دن ڈو سترہ رات سپہیم گھوڑے کی پشت پر سوار رہا۔

فاصلہ ہو کہ آیام کا یہ شمار ہمارا یعنی غلاموں کا ہے۔ بندۂ آزاد زمانہ کو روزِ شنب کے پیمانہ سے نہیں ناپتا، اس کی نظر میں، اودن، امنٹ سے بھی کم ہوتے ہیں۔ درخِ آپ خود ہی انصاف کریں کہ کئی شخص جو

ایسے امر امن میں گرفتار ہو، ادن تک معرکہ جنگ و جدل میں حصہ لے سکتا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ بندہ آزاد کے شمار روز و شب کا معیار کیا ہے؟ اور کیوں، ادن اس کی نظریں، امنٹ سے بھی کم ہوتے ہیں کہ وقت تو ذہنی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ کسی موجود فی الخمار کا، اور جو شخص راز حیات سے آگاہ ہو تلہ ہے، ستر وقت سے بھی آگاہ ہو تلہ ہے۔

ذوق این بادہ ندانی بخت دانا نہ چشی

والا معاملہ ہے جو اپنی خودی سے واقف نہ ہو وہ اس راز سے بھی واقف نہیں ہو سکتا کہ، ادن، امنٹ سے کم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے (HIGHER LOGIC) کی ضرورت ہے۔
FORMAL LOGIC یہاں بالکل نہیں چل سکتی۔ چنانچہ علامہ فرماتے ہیں

رفقہ و آئینہ در موجود او . دہرہ آسودہ اندر زود او

بندہ حر کے زمانہ موجود میں ماضی بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، اور اس کے لمحات میں آیام، اور آیام میں لمحات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات، لفظوں یا منطقی دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی

آمد از صوت و صدا پاک این سخن   در نہی آید بہ ار اکس   این سخن
گفتم و حرم ز معنی شرمسار   شکوہ معنی کہ حسرتم راجہ کار
زندہ معنی چون بحرف آمد بگرد   از نفس ہائے توانا و خسرو

یعنی یہ باتیں ایسی ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتیں اگرچہ میں نے کہنے کو یہ کہہ دیا کہ

رفقہ و آئینہ در موجود او . دہرہ آسودہ اندر زود او

لیکن میرا مفہوم ان لفظوں سے ادا نہیں ہوا، کیوں؟ محض اس لئے کہ ہر نہیں سکتا۔ مفہوم اس درجہ نازک اور لطیف ہے کہ الفاظ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ اس بات کا تعلق اس کا REASON سے نہیں ہے بلکہ وجدان (INTUITION) سے ہے اور وجدانیت کو انسان لفظوں میں بیان

نہیں کر سکتا مثلاً محبوب کے غنڈہ زریب سے قلب عاشق کی جو حالت ہوتی ہے، کوئی شخص اس کا بیان الفاظ کے ذریعہ سے نہیں کر سکتا۔

تو سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تفہیم کی صورت کیا ہے؟ یعنی رفتہ و موجود باغیب و حضور کو کس طرح

۱۹۶۷ء

سمجھا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں۔

۶۰۱۰۵۹

نکتہ غیب و حضور اندر دل است   رمز ایام و مرور اندر دل است

نغمہ خاموش و اروساز وقت   غوطہ در دل زن کہ سنی راز وقت

یعنی ماضی حال اور مستقبل کی حقیقت خود تیرے دل میں پوشیدہ ہے لہذا، اپنے دل میں غوطہ لگا۔

تو تجھے وقت کا راز معلوم ہو سکے گا۔ غوطہ در دل زون سے مراد ہے اپنی خودی کا عرفان حاصل کرنا، عارفِ خوی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

می شود پرودہ چشم پر کلا ہے   دیدہ ام ہر دو جہاں را پر نگاہے کا ہے

اب اگر کوئی عامی یہ سوال کرے کہ دونوں جہاں کو ایک نظر میں کس طرح دیکھا جاسکتا ہے؟ تو اس کا

جواب یہ ہے کہ خودی کی معرفت حاصل کر لو پھر پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ خود دیکھ سکو گے۔

کسی بات کا لفظوں کے ذریعہ سے بیان میں نہ آتا اس کے بطلان یا اس کے عدم پر دلیل نہیں ہے

مثلاً:-

(۱) میٹھی چیز کی مٹھاس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی، لیکن محض اس بنا پر کوئی شخص

مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) محبت آمیز نگاہ سے دل پر جراثیم ترپ ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا، بائیں ہمہ کوئی

شخص اس کے اٹھ سے انکار نہیں کر سکتا۔

(۳) راگ مس کر دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اُسے غفلتوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن کیفیت کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔

(۴) آنکھ اور دماغ میں کیا تعلق ہے اس کو غفلتوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن ملائقہ کی حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

(۵) آنکھیں اور ایڈجسٹمنٹ میں جو علانہ ہے، اگر ان دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے اُسے غفلتوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ جب ایسا رازی میں دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملائے میں تو فی الحقیقت پانی بن جاتا ہے۔

بس اسی طرح مذہبی تجارب کا حال ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ انہیں غفلتوں کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن عمل سے ان کا ثبوت فلسفے مثلاً حیات خودی اور آگ اور زمان ان حقائق کی حقیقت غفلتوں میں بیان نہیں کی جاسکتی اب اگر یہ چاہیں کہ ایک بہرہ (DEAF) آدمی موسیقی کی لذت سے یا ایک اندھا (BLIND) آدمی مصوری کی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکے، تو یہ ممکن نہیں کیونکہ موسیقی کا تعلق سماعت سے ہے اور بہرہ آدمی سماعت سے محروم ہے

نہیک ای طرح حیات، خودی، اور آگ، زمان اور خدا کی حقیقت سے بہرہ اندوز ہونے کے لئے روحانی جس کی ضرورت ہے، اور جو کہ عقل کا ماحول اس جہانی پر ہے اس لئے جو عقل ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حقائق عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ بڑی غلطی تعلیم یافتہ طبقہ کو آج کل یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ روحانی حقائق کا ادراک مادی آلات کے واسطے سے کرنا چاہتا ہے حالانکہ خود سے دیکھا جائے تو یہ کوشش ایسی ہی ہے جیسے بننے کی ترانہ میں آواز یا روشنی کو تولنا، اور فیتے لے کر ہوا کو پانا بلکہ یوں سمجھئے کہ گلاب کی خوشبو محسوس کرنے کے لئے اُسے کان یا زبان پر رکھنا اور فوٹو گراف کی ٹکلی کو ناک میں لگانا۔

جب ایک شخص یہ پڑھتا ہے کہ حضرت علیؑ جب بایاں پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو احمدؓ سے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے اور جب دایاں پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے تو وہ اس تک پہنچ جاتے تھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک منٹ میں ایک شخص ۷ ہزار سے زائد الفاظ زبان سے ادا کر سکے؟ اس کے لئے

تو کم از کم $10^{12} - 10^{13}$ منٹ ہو گا رہیں اس کا جواب صوفیہ کی زبان سے یہ ہے کہ علی کے مقام پر پہنچ جاؤ تو بھی ایسا کر سکو گے اور اقبال کی زبان سے یہ ہے کہ

نغمہ خاموش وارد ساز وقت غوطہ مدول زن کہ بینی راز وقت

جہانگیر کے زمانہ میں انگریزوں کو لندن سے کراچی پہنچنے میں ۳ سال لگتے تھے، لیکن ہمارے زمانہ میں لندن سے کراچی کا فاصلہ ۳ دن میں طے ہو سکتا ہے یعنی جو کام سرطاس روئے ۳ سال میں کیا وہ آج ۳ دن میں ہو سکتا ہے یعنی اس کے ۳ سال ہمارے ۲ دن کے برابر ہیں۔ تو اس میں کیا احتمال ہے کہ علی ٹکا ایک منٹ یونٹ کے ۱۰ منٹ کے برابر ہو؟

پیدل کے لئے اڑا ہو ر تا دہلی ۱۰ دن کا فاصلہ ہے لیکن ہوائی جہاز کے لئے یہی فاصلہ ۳ گھنٹے کا ہے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے (PILOT) نے مکان (SPACE) پر پیدل کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابو حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم جس کام کو ۱۰ منٹ میں کرتے ہیں علی اس کام کو ایک منٹ میں کر سکتے تھے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مقابلہ میں، زمان (TIME) پر بہت زیادہ قابو حاصل کر لیا تھا۔ اس میں پیچیدگی کیا ہے؟

اگر انسانی زندگی میں پہلی بات کی قوت موجود ہے تو دوسری بات کی بھی ہے۔ اگر وہ طاقت ہمارے اندر موجود نہ ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گا کہ کسی میں بھی موجود نہیں ہو سکتی؟

مذہب بحث کی نہیں، ضرورت عمل کی ہے اور افسوس ہے کہ اس کی طرف ہمارے تعلیمیافتہ طبقہ کی توجہ بالکل مبذول نہیں ہوتی۔ یہ تو سچ ہے کہ علی نے ایک جھٹکے میں خیر کار و ازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے شیوہ تسلیم و رضا کی بدولت اپنے بازو میں طاقت بھی پیدا کر لی تھی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہمارے جان و بہانے وہ نان جس کے متعلق اقبال یہ لکھتے ہیں۔

تری خاک میں ہے اگر تیرا خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر ہے مارتوتِ حیدریؑ
ہم اس نانِ حویں کے بجائے، نہ صرف مرغِ مُسک کھاتے ہیں بلکہ مقصدِ حیات ہی کھانے پینے کو سمجھتے ہیں
..... غرض کہ ہر ممکن طریق سے روح کو فنا کرتے ہیں یا کرنے کے دپے رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے
بازوؤں میں بھی وہی قوتِ حیدریؑ، اور ہمارے حُرکوں میں بھی وہی شانِ کُراری پیدا ہو جائے۔ اور چونکہ ہمیں ہوتی
اس لئے علیؑ کے بازوؤں میں بھی نہیں تھی، اور چونکہ ہمیں تھی اس لئے واقعہ انفکاک و نصیر اور واقعہ قتل مرتب یہ
سب افسانے (MYTHS) ہیں !!

ہم خانِ ہمارے کے لئے اپنا ایمان فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں چاروںوں کے لئے قتلِ درویشی پر آمادہ ہیں۔
وزارت کے لئے ساری قوم کو براہِ کر دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اسمبلی کی رکنیت کے لئے مسجدِ شہید کی اینٹوں کو فروخت
کر دینے کا نتیجہ کئے ہوئے ہیں، اور ان سب خداریوں کے باوجود ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم غلام کیوں ہیں؟
اور رات دن شیعوں و زبانی ہے :-

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برقِ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر
آہ! میں اپنی از خود رفتہ قوم کو کس طرح سمجھاؤں کہ خدا کا قانون کسی قوم کے لئے نہیں بدل سکتا۔ وہ قانون
یہ ہے :-

ان الله لا یغیبر ما بقو و یحتی یغیبر و اما با انفسہم
آہ! میں اپنی اہلِ ملتِ گم گشتہ کو کس طرح اس حقیقت سے آگاہ کروں کہ محمد (روحی لہ العزاء) سے بے وفائی کس کے تمہ دنیا
میں سرِ بلند نہیں ہو سکتے ۔

آہ! میری قوم کا گھر میں سے اظہارِ وفاداری کر رہی ہے اور خدا — جس نے محمدؐ کو بھیجا، کا قول یہ ہے

کی محمدؐ سے وفائو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چنیز ہے کیا، روحِ و ظم تیرے ہیں
اے مسلمانو! گاندہی اور تہرہ، کارل مارکس اور روسو، ان سب سے اپنا تعلق منقطع کر دو! یہ تمہارے محبوب

نہیں ہیں، یہ تو اسے محبوب نہیں ہو سکتے، تمہارا محبوب محمد ہے۔ تمہارے مرض کا علاج دوا دہائی دہ لندن میں بلکہ شرب میں ہے۔

خاک یثرب از دو عالم خورشید تراست   اسے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است
تم پیش کی خاک کو طوطیا بے چشم بناؤ سا حمانِ درنگ اور جادو گر ان ہندوؤں کا طلسم پاش پاش ہو جائیگا
خیرو نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانشِ درنگ   سرسبز ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

آخر میں حضرت علامہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ایوانا سیکہ سیفِ روزگار   باقران دوستی ماہود یار

قرآن کا نتیجہ یہ نکلا کہ

ناخوش ماعت دہ دنیا کشاد   بسخت ایں خاک از سجود و کاشاد

اس داستانِ سرانی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجداد کے شاندار کارناموں کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر وہی رنگ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام از سر نو دنیا میں بلند ہو سکے۔

قرآن مجید نے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر یہ نشان پیدا کرنے کی کوشش کرے اور مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان اپنے حقیقی نظام سے آگاہ ہو جائیں اور یہ بات علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دوبارہ دنیا میں آیتِ حق بن سکتے ہیں۔ لہذا دشمنوں کے چڑھنے والے کو اس حقیقت سے آگاہ ہو جانا چاہئے کہ

ذاتِ مآئینہ ذاتِ حق است

ہستی مسلمہ آیاتِ حق است

مبحث دہم

خاتمۃ الکتاب

اس منزل پر اسرار خودی ختم ہو جاتی ہے اور اب ملائم خد سے یہ دعا کرتے ہیں کہ
 از تہیہ رستان رخ زیبای پیش عشقِ سلمانؑ و بلالؑ ازداں فروش
 چشمِ بخوابِ دل میتابِ وہ باز مارا فطرتِ سیما ب وہ
 یعنی اے خدا، اس زمانہ کے مسلمان ”عاشقانِ خام“ ہیں، ان کو صفتِ عشق میں بختہ کر دے اور ہماری قوم میں
 سلمانؑ اور بلالؑ کے مائب کے مسلمان پیدا کر جن کی آنکھ بخواب اور دل میتاب ہو۔

مسلمانوں کی ذلت و خواری کا باعث یہ ہے کہ:-

رشتہٴ وحدت چو قوم از دستِ داو صدگرہ بر روئے کار مافتاد
 ما پریشاں در جہاں چوں اختریم ہمدوم و بیگانہ از یکدیگر مگیریم
 ان میں وحدتِ ملی مفقود ہو گئی ہے اور اس لئے وہ منتشر اور پرگانہ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے بیگانہ
 نظر آتے ہیں۔

یہ وحدت جس پر مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار ہے، عشق سے پیدا ہو سکتی ہے اور عشق توحید کو حوزہ جاں بنانے سے
 پیدا ہو سکتا ہے۔

باز آئین محبت تازہ کن باز این اوراق را شیرازہ کن
 عشق را از شغل لا آگاہ کن آشنائے رمز الا اللہ کن

مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کے بعد اب اقبال خود اپنے حال دل کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا!

اس ملک میں تو کہہ کر مسلمان آباد ہیں، لیکن میں مجھوس کرتا ہوں کہ بالکل تنہا ہوں۔

دل پر دوش دودھ برفروا ستم در میان انجمن تنہا ستم

در جہاں یارب ندیم کن کجاست نخل سینا یم، حکیم من کجاست؟

اے خدا! میرے سینہ میں آگ دکھ رہی ہے ایسی آگ جس نے میرے ہوش و حواس کو جھا کر خاک سیاہ

کر دیا، مجھے دیرانہ بنا دیا۔

ظالم بر خود ستم مارا کہ وہ ام شعلہ را در عینل پروردہ ام

شعلہ غارتگر سامان ہوش آتشے آگندہ در دامن ہوش

عقل را دیوانگی آموختہ علم را سامان ہستی سوختہ

اے خدا! اس زمانہ کے مسلمانوں کا سینہ دل سے خالی نظر آتا ہے، جو آگ میرے دل میں بج رہی ہے وہ

کسی مسلمان کے سینہ میں نظر نہیں آتی، عین کب تک اس طرح تنہا جلتا رہوں گا؟

سینہ عصر من از دل خالی است می تپد مجنون کہ محفل خالی است

شمع راتنا تپیدن سہل نیست آہ یک پروا نہ من اہل نیست

انتظار غمگسارے تاکجا؟ جستجوتے راز وارے تاکجا؟

اے خدا! یا تو یہ امانت مجھ سے واپس لے لے یا مجھے کوئی ہمدرد عطا کر تاکہ وہ میری غمگساری کے لیے میرے

درد میں میرا شریک ہو سکے۔

ایں امانت باز گیر از سینہ ام خار جو ہر یکش از آئینہ ام

بامرا یک ہمدرد دیرینہ وہ عشق عالم سوز را آئینہ وہ

اے خدا! کائنات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوی یہاں کا قانون ہے، کوئی چیز تنہا زندگی نہیں کرتی

موج در بحر است پا پہلوئے موج   ہست باہدم تبیدن خوئے موج
 بر فلک کوکب ندیم کوکب است   ماہ تاباں سر بڑانئے شب است
 روز پہلوئے شب یلدا زند   خولیش را امروز ہر فردا زند
 ہستی تجھے بجئے گم شود   موجۂ بادے بوئے گم شود
 ہست در ہر گوشہ ویرانہ رقص   می کند دیوانہ با دیوانہ رقص
 اے خدا، اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے کیسا ہے لیکن تنہائی ایسی چیز ہے جسے ٹلنے بھی پسند نہ کیا۔
 گرچہ تو در ذات خود کیستی   عالے از بہر خولیش آراستی
 اے خدا! پھر میں تنہا کیونکر زندگی بسر کروں؟

من شمال لالہ صحرائتم   دریاں محفلے تنہا ستم
 خواہم از لطف تو ایسے ہوں   اندر ز فطرت من مھرے
 تاکہ میں اس کے سینہ میں بھی وہی آگ روشن کروں جو میرے سینہ میں سلگ رہی ہے، اور پھر اُسے آئینہ ہو سکے۔
 اپنی صورت اس میں دیکھوں، یعنی تنہائی دور ہو سکے۔

تابان او سپارم ہوئے خولیش   باز بینم در دل او، روئے خولیش
 سازم ازشت گل خود پیکریش   ہم صنم او را شوم ہم آذر شش

یہ مثنوی علامہؒ نے ۱۹۱۲ء میں لکھی تھی، اُس وقت وہ بلاشبہ درمیانِ محبتِ تنہا تھے مسلمانوں نے مثنوی کے مطالب کو (APPRECIATE) کرنے کے عوض اس کی تردید شائع کی تھی۔

خدا کا شکریہ کہ اُس وقت اُن کی یہ دعا قبول فرمائی اور بیس سال کے بعد یعنی ۱۹۳۲ء میں ہالِ جبریل میں خدا انہوں نے یہ لکھا۔

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب مرے راز واں اور سبھی میں
اور اس کم سوادہ بلکہ اجد خواں نے، جو یہ اونے کو شمش اس شہنوی کے مطالب کو، عام فہم بنانے
کے لئے کی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں، اقبالؔ کے ہمدردوں کی ایک ایسی زبردست عجمت
پیدا ہو جائے جس کے سینہ میں، ملت کی ہمدردی کے لئے وہی آگ روشن ہو جو ۳۰ سال تک مسلسل اقبالؔ کو جلاتی
رہی۔

مسلمانو! اقبالؔ تو ساری عمر اس آگ میں جاتا رہا مرنے سے تین گھنٹے پہلے بھی اس کے دل کی سوزش
پر توجہ تھی۔

علامہؔ کے ایک شیدائی، جمعی راجس اختر صاحب کا بیان ہے کہ ۲۰ اور ۲۱ اپریل کی درمیانی شب میں،
ایک اور دو کے درمیان علامہؔ لیٹے لیٹے دعائاً بخیر کر بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو رواں
ہو گئے، ہم لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر گھبرائے، اور دریافت کیا کہ خیر ہے، جواب دیا ”ہاں خیر
ہے..... ہم نے سب گریہ پوچھا تو کہا: ”اس وقت میرے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں نے تو مسلمانوں کے
کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے لیکن اگر انہوں نے میرے شور و غل نہ کیا تو ان کا کیا حال ہو گا؟ بس اس خیال
نے مجھے تڑپا دیا.....“

مسلمانو! اقبالؔ تو تمہیں زندگی کا طریقہ بتا کر رخصت ہو گیا چنانچہ وہ خود کہتا ہے
نیا رنگاہ اہل عزم و ہمت ہے بخیر میری کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی
بلکہ وہ تو اپنے آقا اور مولائی کی خدمت میں بھی اپنی سی سالہ کارگزاری کی رپورٹ بایں الفاظ پیش کر چکا
حضور ملت بیضا تپیدم فوے دلدازے آفریدم
ادب گویند راجن راجن گرے تپیدم، آفریدم، آفریدم
سوال یہ ہے، کیا تم نے عشق کی وہ آگ اپنے سینوں میں بسلا لی ہے؟ کیا تم لذتِ سوز و غم سے آشنا

ہو گئے ہو؟

اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں، پانی و سبدم بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پر وگرام ہی تجویز کرتے رہو، اور ریزو لیوشن ہی پاس کرتے رہو، اور پانی سرے کو دھو جائے، پھر یہ جلتے اور جلوس، فوسے اور جھنڈے سب بیکار ہو جائیں گے اور اس ملک میں ایک نئی بساط بچھ چلے گی جس میں ہر جگہ سواستیکا اور گینپی کا چمٹکار ہوگا۔

آؤ! قرآن مجید کا دامن تنہا لیں، آؤ!

واحتضروا بحبل اللہ جمیعاً۔ پر عمل کر کے پھر عورت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کریں۔ میں نے تو عزم بالجزم کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں مسلمانوں کو اقبال کے پیغام کی طوطی بنا رہوں گا

اور انشاء اللہ تعالیٰ

میں ظلمت شب میں لے کے گلیوں کاٹنے والا نہ رہا کروں کہ

شر فشاں ہوگی اہمیدی نفس میرا شعلہ بار ہوگا

رہبانیت صغریٰ

(ادب جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری)

(۱)

عزت و کم آمیزی اور خصوصاً اسے کارِ ثواب یا تقویٰ و فضیلت سمجھ کر اختیار کرنا رہبانیت کی ایک مخفی علامت ہے۔ اس لئے کہ ایک بھلا چنگا مسلمان، مسلمان بھائیوں سے میل جول ترک کر کے تنگلی یا پٹائیوں میں تو نہیں جاتا مگر گوشہ نشین ہو کر رہ جاتا ہے۔ نماز گھر میں پڑھتا ہے اور دن رات نوافل و وظائف میں لگا رہتا ہے۔ گویا وہ ایک گھڑیل رہبان ہے۔ اس میں اور کھل نشیں میں تھمنا سا فرق رہ جاتا ہے اور قدیم رہبانوں میں بھی سب تو جنگلوں اور پہاڑوں میں کہاں جاتے ہوں گے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے ہی جو اپنے گھر ہی میں گوشہ نشین ہو کر رہبانیت صغریٰ کا نمونہ قائم کر لیتے ہوں گے

(۲)

ذرا اب سرور کائنات کا اسوہ حسنہ دیکھئے۔ اور اس بارہ میں آپ کے احکام پر نظر ڈالئے۔ فرمایا شخص لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے اچھلے جو زل مل کر رہتا ہے نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے۔

فرمایا اکثر وہن الاخوان یعنی بھائی چلہ بہت بھلاؤ کیونکہ قیامت کے دن خدا شرم و کرم سے کسی بندے کو اس کے بھائیوں کے درمیان مذاہب نہیں کہے گا۔

فرمایا خیر الناس من فقه الناس یعنی انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ اور ظاہر ہے کہ شخص عورت و کم آمیزی کا مجسمہ بن چکا ہو وہ کسی کے کام کیا آئے گا پس عورت بہتری نہیں۔ حالانکہ ایسے فریب خوردہ زاہد بصدائق یحسبون انھم محسبون صنعا، دکان کئے بیٹھے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی اس نیم راہبانہ روش کو بہترین سمجھتے ہیں۔

فرمایا ”سدا واداد لہا“ راستہ بازی اختیار کرو اور آپس میں تعلقات بٹھاؤ۔ بتائیے عرلن و کم آمیزی

اور عرلن تم اپنا منہ اور منہ کر لو ہم اپنا منہ اور منہ کر لیں

یا عرلن تم وہاں بیٹھے رہو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں

پرنسپل پر تعلقات کیا خاک بڑھیں گے۔ آہ

خدا زادہ کو فرصت دے کہ وہ ہم میں بھی آ بیٹھے غصہ ہے اُس کو انسانوں سے وحشت ہوتی جاتی ہے

(۳)

سرور کائنات صلعم دشمن اور کافر سے بھی بکشاوہ پیشانی ملتے تھے۔ جاہلوں کو ہٹانے نہ تھے بلکہ ان کی حرکات پر صبر فرماتے کسی شخص سے خود علیحدہ نہ ہوتے تھے جب تک کہ وہ نہ چلا جاتا۔ جو کوئی ساتھ ہوتا اُس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتے۔ دعوت سب کی قبول فرمالیتے۔ آپ نے مجلسی اور کار وہاری ہر قسم کے مشترک کام کئے ہیں ٹھیکہ جگہ بانی تجارت۔ وکیل بننا۔ وکیل کرنا۔ ہیریڈینا اور دینا۔ ہسپ کرنا کرنا تفرض لینا۔ دین۔ ضروریات کا عاریتہ لینا دینا۔ اوصار خریدنا۔ قرضوں کی ضمانت۔ سفارش کرنا اور چاہنا۔ مذاق کرنا جس میں حق بات ہوتی جھوٹ نہ ہوتا مشورہ دینا اور قبول کرنا۔ بیماروں کی غیادت۔ جنازوں میں شرکت۔ یہ مساکین غیر ہم کے کام آنا۔ اہ۔ اد۔ شعر سننا اور انجام دینا۔ اہل و عیال کے کام اپنے ہاتھ سے کر دینا۔ مہمانی، میزبانی، خرمن ہر قسم کے کام کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حضور کے زہد و تقا یا شان و مرتبہ روحانی میں فرق تو کیا آنا اُن اعلیٰ و اسفل

زندگی و سیرت کا نشان ملا۔ اگر حضور یا صحابہ کرامؓ غنی ربانیت کے شکار نابدوں کی طرح گوشہ نشینی کے شیداء ہوتے تو اسلام کے کام کو نہ کرتا۔ فرشتے؟ فرض کیجئے سب یا بہت سے مسلمان گوشہ نشین مہجائیں تو کونسا تمدنی و جماعتی کام ہے جو باقی رہ سکے گا؟ پھر تو ایسا معلوم ہو گا کہ گھروں میں چلتے پھرتے بُت رکھتے ہوئے میں اور بس۔

(۴۱)

ابو الحسن نوریؒ کا قول ہے کہ گوشہ نشینی سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شیطان کی مقارنت ہے اور مل جل کر رہنا تم پر لازم ہے کیونکہ اس میں خدا کی رضا ہے۔

حدیث: ان الشیطان مع الواصل وحده و هو من الاشرار العبد، یعنی شیطان اکیلے کا ساتھی ہے اور دو سے دُور ہے بھی ان معنوں میں فائدہ دے سکتی ہے۔

سید علی ہجویریؒ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: ”اعلاہ ہے کا ادب یہ ہے کہ تم مفرود حضرت میں لوگوں میں مل جل کر رہو“ نیز فرمایا کہ ”تنہا رہنا مرد کو ہلاک کر دیتا ہے“..... ”پس مرد کے لئے تنہا رہنے جیسی کوئی آفت نہیں ہے“..... ”سب وحشتیں تنہائی میں ہیں اور سب راحتیں مل جل کر رہنے میں“۔

(۵)

یہ ظاہر ہے کہ عزت کے شیدائی زاہد گوشہ نشینی تقویٰ ہی کی بنا پر اختیار کرتے ہیں مگر اس حدیث پر غور کیجئے فرمایا ”ان من تمامہ التقویٰ تعلمہ من لم یعلّم یعنی علم کا سکھانا کمالی تقویٰ ہے۔ تو کیا کم امیزی میں تقویٰ کے اس کمال کا حصول ممکن ہے؟

(۶)

پھر کیا زہد میں غلو کرنے والے یخپال کئے بیٹھے ہیں کہ لوگوں سے ہٹنا جلنا انہیں خدا سے دُور لے جائے گا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اسلام میں سب اعمال کا ثمرہ عقیقوں پر ملتا رہے۔ (اتّما الاعمال بالنیات) پس اگر وہ لوگوں سے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کے لئے ملیں گے ان کے کام انہیں گئے قرآن کی سادہ جماعتی زندگی ہی عبادت ہو کر

اللہ کی رضا کا باعث ہو جائے گی جو میں قرب الہی ہے نہ کہ اُس سے دوری۔ اور جو خلوص و طہیت نہ ہو تو گناہ سے میل جول تو الگ رہا۔ اُن کے حجرے کے فوائد و وظائف بھی بشر کی ایک خطرناک اور خبیث قسم و دنیا پرستی نفس پرستی اور دُکھ بن سکتے ہیں (و مثلُ المصلین الذین ہم من سلوۃ ہم ماہون الذین ہم یراؤن)۔

(۶)

سونے کی چمک اُس کے آگ میں تپائے جانے پر منحصر ہے۔ کوئی شخص شہسوار نہیں بن سکتا۔ جب تک اُس کی راہ میں ٹھکریں اور شیب و فراز نہ ہوں۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں بڑھا سو باریب عقیق کٹا تب نہیں بڑھا

پس اگر مشق خدا کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ تقدی میں کمال حاصل کرنے کی آرزو ہے تو وہ امتحان و بلا کے بغیر کب ممکن ہے اور اگر گوشہ نشینی ہی اختیار کئے رکھیں جس میں بمصدق

ہیچ آفت نرسد گوشہ تنہائی را

کوئی مصیبت و مشقت اور کوئی امتحان و بلا نہیں۔ تو کیا پائیں گے۔ خدا فرماتا ہے۔ اَم حسبکم تَدْعُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الذِّينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِلِيْنَ اَلْبَاسَ وَالضَّرَآءَ وَذُلًا لِّمَوَالِحِيْ لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ فَقِيْ اَنْصَرُوْا لِّلّٰهِ ط ۱۱ اَلَا هُوَ نَصْرُ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (پہلے) یعنی کیا تم مان گئے بیٹھے ہو۔ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی اُن لوگوں کے احوال نہیں گذرے جو تم سے پہلے ہو چکے جبکہ انہیں سختی اور تکلیف نے مس کیا وہ لرز کر رہ گئے یہاں تک کہ رسول اور اس پر ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ خدا یا! تیری مدد کہاں ہے! آگاہ رہو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔

ذرا تصور کیجئے یہ حال اور یہ امتحان جنت کے لئے ہے۔ اور روحانی کمال اور ولایت کے مقام کو تو ہمارے عاشقان خدا بلند تر سمجھتے ہیں۔ تو کیا وہ گوشہ سحریت میں آرام سے بیٹھے بیٹھائے مل جائے گا۔

(۸)

اب ان میں سے اکثر لوگ جو بعض فرائض جماعت سے قطع رکھنے والے احکام کی اہمیت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ترک پر عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ بھی صرف چند نہایت ضروری مگر آسان تر فرائض ادا کرتے اور ان کی بھی صرف کم از کم ضروری صورت رسمی طور پر اختیار کر کے اٹک ہو جاتے ہیں مثلاً کئی ایک عورت پسندوں کو دیکھا گیا ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے اور فرض کی اہمیت سے مجبور ہو کر نماز کی جماعت میں شامل تو ہو جاتے ہیں مگر اس احتیاط سے کہ مین بکیر کے وقت آکر ملنا اور سلام پھیرتے ہی جماعت سے تیر کی طرح نکل کر مسجد کے کسی کونے میں جا بیٹھنا جہاں دودھ کر کے فاصلے پر کوئی نمازی دیکھتا ہے۔ گویا ان کی روش مجموعہً اضعاف ہے۔ کہ جماعت سے تعلق بھی ہے اور اس کا ترک بھی اب آپ اسے صوفیہ کی اصطلاح میں خلوت در انجمن کہ لیجئے۔

اس ایک مثال ہی سے آپ اس رہبانیت صوفی کے نقصانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ورنہ مثالیں اور بھی کئی ہیں وہ تو کم از کم یہ سمجھ ہی لیتے ہوں گے کہ فرض بھی ادا ہو گیا اور عورت کا مشق بھی قائم رہا۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اور بھی مقاصد ہیں۔ جب وہ ترکو جماعت اور عورت کے فلسفہ کے زیر اثر ہو کر اور علائن و بنی سے نفرت کا جذبہ لے کر جماعت میں شامل ہوں گے تو کدھے سے کدھا طار کھڑے ہونے سے جو مقصود ہے وہ کب حاصل ہو سکے گا۔ یہ تو قریباًًً قریباًًً ایسی ہی مثال ہے کہ

برداہن تبیع و در دل گاؤ خور   ایں چنین تبیع کے دلدراش

بلکہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس میں تبیع کے مقصد و مفہوم سے گاؤ خور کا خیال متضاد تو نہیں صرف الگ ہے۔ مگر یہاں جس مقصد کے لئے نماز با جماعت ہے۔ عین اس کی ضد دل میں موجود ہے یعنی شوق عورت و ترک جماعت

(۹)

اہمیت اتنا ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ گوشہ نشینی کی اجازت دگو وہ بھی ماضی نہ کہ دائمی اور مجبوری کے طور پر نہ کہ ثواب، نفیحات، درجہ یا عبادت کے صلہ پر صرف ایک موقع پر ہی ہے۔ جب فتنہ و فساد کے شعلے قابو سے باہر

ہو جائیں مگر اُس وقت بھی عزت کی اجازت صرف اُن کو ہے جن کا متضعین میں شمار ہر کے بینی جو فتنہ و فساد کے سامنے کسی کام کے نہ ہوں جس طرح ضعیف پر ہما کی تکلیف نہیں پس عزت کے متعلق حدیثیں اسی موقع کی ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ یہ صورت مجبوری و ضعف کی ہے نہ کہ درجہ اتقا یا ولایت کی اور وقت ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ مردانہ وار فتنہ و فساد کو فرو کرنے کے لئے جان و مال خدا کی راہ میں صرف کئے جائیں۔ ہاں اگر ضعف الایمان ہے یعنی بالفاظ حدیث اخذ سے بڑے کام سے لوگوں کو روک نہیں سکتے اور زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو یہ اس وقت کی رخصت ہے کہ دل میں پُر اٹھو اور اس بُری مجلس سے اُٹھ کر چلے آؤ۔ کہ اس کا اثر اُن اُستاد پر بھی نہ پڑنے لگے۔

اسی طرح پادشاہ کے لئے محض چند روزہ اعتکاف ہے گو وہ بھی بقول مفسرین مِلَّة القدر تلاش کرنے کے لئے ہے اور اس میں بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ ایسی مسجد میں ہو جہاں نماز باجماعت ہوتی ہو نیز ہمیشہ کی چیز وہ بھی نہیں۔

(۱۰)

بہر حال بلا معذوری پر بھی تقویٰ یا ولایت کا ذریعہ سمجھو کہ جماعت سے کٹ کر قواعد کی طرح گھر میں بیٹھ رہنا رہبانیت کی ایک شاخ ہے، اور قوم کے حق میں مضر۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا شوق رکھنے والوں کو سمجھانا چاہئے کہ اہل و عیال، اقرباء، ہمسایہ، محلہ دار اور ساری قوم کے کام آتا یعنی حقوق العباد کا مخلصانہ طور پر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔

منظومات

ذوق و شوق

(غلام سہروردی نگار)

پھر پلا کر آبِ حیاں ساقیا   مجھ کو کر دے مستِ عرفانِ ساقیا
 اُٹھ کے پھر تعقلِ درمیانِ کھول   میکشی کر سب پہ آسانِ ساقیا
 زاہدوں کو بھی تو اذنِ عام دے   چھوڑ دیں وہ غمے پناں، ساقیا
 رند اور زاہد پیئیں اک بزم میں   غیرت پر ہوں لپشیمان، ساقیا
 پھیل جائیں مشرق و مغرب میں پھر   ہو کے مستِ جامِ ایقان، ساقیا
 ساری دنیا کو کریں سرمستِ عشق   عشق ہو پھر جزوِ ایمان، ساقیا
 چھیڑ دیں جس وقت سازِ دلبری   ہو جہاں اک بزمِ خنداں، ساقیا
 اُن کی پیشانی پہ جب آئے شکن   ہو بپا عالم میں طوفاں، ساقیا
 توڑ کر باطل کے سرِ شخہ تمام   حق سے باندھیں اُن کا پین، ساقیا
 خود کشی پر کُفر بھی آمادہ ہو   اور کافر ہوں مسلمان، ساقیا

متغیر ہیں سب تہے دیدار کے   اور تیری شوخیِ گفتار کے
 بام پر آکر ہو جلوہ بریز تو   دیکھ منظر کوچہ و بازار کے
 آرزو سے کس قدر بیتاب ہیں   دل تمہارے عاشقانِ زار کے

نوکِ شرکاں پر ہیں رخصت کس طرح   اشکِ حسرت، دیدہ غنہار کے
 اک جھلک سے اور بھڑکا شوق کو   ہم تو خوں گد ہیں رو و شوار کے
 وصل کی خواہش نہیں رکھتے کبھی   مرد میدان عالم پیکار کے
 جستجوئے مقبل ہے زندگی   موت رگ جانا ہے ہمت ہار کے
 ذرہ اور غور شید سے جنگ آزما؟   ہیں کرشمے یہ دل بیدار کے
 ہے بدل دیتی جو تقدیر حیات   کام ہیں یہ دیدہ ہمشیار کے
 یہ سزائے عشق اور میرے لئے؟   میں تو لائق ہوں ستون دار کے

گوشِ مسلم کو سنا اقبال تو

رجز پھر سے حیدر گوار کے

زینتِ بزم جو وہ دلبر مستانہ نہیں   لب پر زندوں کے بھی اب نعرۂ زندانہ نہیں
 شہر اور دشت نظر آتے ہیں اک ویرانہ   جس کے دم سے تھے یہ آباد وہ دیوانہ نہیں
 جس کے سوزِ فہم فرقت کی پر افشانی سے   شمعِ محفل بھی ٹھچل جاٹے، روہ پروانہ نہیں
 جس کی فطرت میں نہ ہو تشنگیِ برقِ جمال   وہ خسِ خشک مرے قابلِ کاشانہ نہیں
 تندہی نے سے جو ہو خود بھی ہمہ سوز و گداز   بزمِ ہستی میں میسر مجھے پیمانہ نہیں
 لطف نے فوٹی دھس آئے تو کیسے آئے   پینے والے تو ہیں پر ساقیِ میخانہ نہیں

میں بھی ہوں عطا اقبال کا اک محرم راز

میرا انداز فقیرانہ ہے، شانانہ نہیں

تیرا نہ دل

اجنباب ایتھن عزیں سیالکوٹی ،

مئے تندر خودی کی مینا ہوں   ننگانی کا طور و سینا ہوں
جو حقیقت کو دیکھ سکتی ہے   میں ہی تنہا وہ چشمِ بینا ہوں

غلبِ زندگی کا زینہ ہوں   قلزمِ دہر کا سفینہ ہوں
جس کو روحِ حیات کتے ہیں   میں اسی مئے کا آبگینہ ہوں

شمعِ بزمِ شہود میں ہی ہوں   زندگی کی نمود میں ہی ہوں
میں ہی مہرِ نیر و ذرّہِ خاک   تیری بود و نبود میں ہی ہوں

صدرِ بزمِ شہود میں ہی ہوں   خاکِ چشمِ حسود میں ہی ہوں
ہے ازل سے بلند ذوقِ مرا   یعنی وقفِ معبود میں ہی ہوں

نیں نہ آئی ہوں اور نہ غانی ہوں   جلوہٴ حُسنِ جاودانی ہوں
اے کعبِ خاک ! مختصر یہ ہے   نے زانی ہوں نے مکانی ہوں

مطربِ ہزمِ زندگانی ہوں   بادۂ تسنیدِ کامرانی ہوں
خاکِ تیرہ! ہے شمعِ تجس سے   میں وہی نورِ آسمانی ہوں

بے نشان کی آہیں انسانی ہوں   میں بھی اک سازِ ن ترانی ہوں
مادہ میں نہیں ہوں اے نواں!   میں فاکِ شئے غیر فانی ہوں

غیر فانی ہوں، جادوئی ہوں   ایک اعجازِ کنِ نکانی ہوں
خاک ہوں میں نہ باد ہوں دائد   آگِ بھدا ہوں میں نہ پانی ہوں

زندگی کا قیام ہے مجھ سے   زندگی کا دوام ہے مجھ سے
میں حقیقت ہوں، ماسوا ہوؤں   صبحِ مجھ سے ہے شام ہے مجھ سے

تیری ناموس و نام ہے مجھ سے   تو جہاں میں امام ہے مجھ سے
میں ہی اس میکے کی رونق ہوں   خم و مینا و جام ہے مجھ سے

یہ قعود و قیام ہے مجھ سے   اور یہ نازِ خرام ہے مجھ سے
مرے صدقے میں تو حکیم ہوا   تیرا زردِ کلام ہے مجھ سے

دیوِ فطرتِ غلام ہے مجھ سے   یہ بلا تیری رام ہے مجھ سے

توسن دہر کا ہوں میں کو زرا   زیر یہ بد لگام ہے مجھ سے

میں ترا دو بھی دوا بھی ہوں   میں مرض بھی ترا شفا بھی ہوں
اہرن بھی ہوں میں زرخشتہ بھی   بول لب بھی ہوں مصطفیٰ بھی ہوں

ابتدا بھی ہوں انتہا بھی ہوں   داغ بھی ہوں دل سے کچھ سوا بھی ہوں
گو تو تم کی لوٹ ہوں لیکن   میں حقیقت کا آئینہ بھی ہوں

دعا بھی ہوں دعا بھی ہوں   میں منادی بھی ہوں ندا بھی ہوں
اس زمان و مکان کے قلم میں   میں ہی کشتی بھی ناخدا بھی ہوں

بادنا بھی ہوں بے دنا بھی ہوں   رگت حق بھی ہوں بلا بھی ہوں
کس ہوں میں آئیں روش کا تیری   یعنی دشمن بھی آشنا بھی ہوں

تیرا سروائے الست ہوں میں   تیرا دست کشاد و لبست ہوں میں
سرو و گرم نانا ہے مجھ سے   اک جہان بلند و پست ہوں میں

”خودی اور خود سری“

(جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری)

ہے بہر شکم جو نوکری ہے اور دل کے لئے سخنوری ہے
 دن کو ہیں ملازم اور شب کو ہم ہیں شانِ قلندر ہے
 موجود ہوں گنج و مال تو کیا عنف دل کی تو نگری ہے
 ہوتا ہے دروغ کو فروغ اب کھیتی اُس کی ہری بھری ہے
 علم اور خرد ہوئے ہیں محکوم زرہی کی جہاں میں سردی ہے
 ہر شخص مخالفت میں دیں کی باد صفتِ ضعف بھی جبری ہے

اک پیر سے کل ہوئی ملاقات مانی ہوئی جس کی بزنری ہے
 پوچھا کہ خلافِ شرع کیوں ہو بولے، منزل یہ دوسری ہے

خود اپنے بنا رہے ہیں معبود اب قوم کا پیشہ آذری ہے
 فیضِ نورِ خودی سے ڈر رہے رشکِ خورشیدِ خاوری ہے
 جو چیز نگہ ہے آپ کے پاس وہ کب ہے خودی وہ خود سری ہے
 خود رکھتے ہیں سر ہم اُس کے در پر دشمن کی بھی کیا فسون گری ہے
 بازو ہے نہ ذوالفقار باقی اتنا ہے کہ نعرہِ حیدری ہے
 امیدِ غولِ عجز سے کیا وہ تو اس عیبِ بڑی ہے

مکتبہ پیغام حق

پیغام حق کے خریدار حضرات سے درخواست ہے کہ ان کو ترجیح حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جس کتاب کی ضرورت ہو وہ ہم سے طلب فرمائیں۔ ہمارے ہاں سے کتابیں خریدنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کتابوں پر دانہ دھبت نہ ہوں گے اور اداق پھینے ہوئے نہ ہوں گے اور محصول ڈاک اور پکیٹ وغیرہ کے اخراجات کم سے کم لئے جاویں گے۔

علامہ ازیں دار المصنفین اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ترجمان القرآن لاہور، مکتبہ جامعہ ملیہ وطنی لاہور اور دیگر اداروں کی تصانیف بھی ہمارے ہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اور انہی اداروں کی قیمت پر مکتبہ کی جاتی ہیں۔

ذیل کے رسائل اور کتب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں :-

ہندو مسلم سوال کا واحد حل - یہ پمفلٹ اردو اور انگریزی میں طبع شدہ شائع ہوا ہے اور مفت تقسیم کیا جا رہا ہے

مرن محصول ڈاک کے لئے ار فی پمفلٹ کے حساب سے بھیج کر جتنے پمفلٹ منگوانا چاہیں منگوا لیں۔

دائع محبت - ایک جرم خاتون کا روزنامہ ہے جس سے آپ کو مغربی زندگی کا بھیا ناک منظر نظر آئے گا کتاب کئی

کھانڈے سنی آموزہ دلچسپ اور مفید ہے۔ رفاقتی قیمت مع محصول ڈاک ۶/-

عرب کا چاند - ایک ہندو مصنف نے حضور رسالت کی سیرت پر نہ صرف نگاہ ڈال کر اس کتاب میں اپنی عقیدت مند کا منہ

کیا ہے کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے رعایتی قیمت مع محصول ڈاک ایک روپیہ آٹھ آنے (دعبر)

ملنے کا پتہ :- دفتر پیغام حق - طفر منزل - تاج پورہ - لاہور

یادِ اقبال

حصہ اول

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی وفات پر ہندوستان بھر کے انشا پردازوں اور اہلِ ذوق شاعروں نے مرثیے لکھ کر جس طرح اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مرحوم مسلمان مفکرین کے دل و دماغ پر کس طرح بکھرائی کتے رہے ہیں۔ اور ان کی شاعری، فلسفہ اور تعلیمات نے کتنے دلوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ ہمارے خیال میں ہندوستان بھر کے کیا دنیا بھر کی کسی شخصیت کے مرثیے اتنی کثرت سے اتنی شخصیتوں نے اس قدر گہرے تاثر کے ماتحت کبھی نہیں لکھے۔ اہلِ ذوق کی خاطر ان مرثیوں کو ”اقبال اکیڈمی“ نے کتابی شکل میں طبع کر دیا ہے۔ حصہ اول چھپ چکا ہے اور ذیل کے پتہ سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ محصول ڈاک پانچ آنے خرچ دیا۔ پی مین آنے۔

لکھنے کا پتہ:-

دفترِ اقبال اکیڈمی، نغز منزل، تاج پور، لاہور

مردودہ معنی بگھاں حضرت اقبال
پہنچتی کرو ہمیں سترانِ گفتار

پیغامِ ماحنائیہ

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکارِ عفا اور پیغام کا علمبردار

علامہ سر فرید گار

ظفر منزل تاجپور لاہور

فہرست مضامین

جلد (۲)	اپریل ۱۹۳۰ء	عد (۴)
---------	-------------	--------

افتتاحیہ :-

- ۲ کنگرس کے سدارتی خطبہ پر ایڈیٹر ایڈیٹر
مقالات :-

- ۱۷ مدافعہ جنگ سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور
۲۵ اسرار خودی غلام سدر نگار
۴۱ تمدن دیاست پر رہبانیت کا اثر جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری
۴۷ اسرار اعمال فی کلام علامہ الاقبال حافظ سرسراج الدین محمود بی۔ ای۔ بی۔ ٹی۔ بہاول پور
منظومات :-

- ۵۲ ذوق و شوق غلام سدر نگار
۵۵ حقائق جناب امین حویس سیالکوٹی
۵۷ اقبال کی آرا نگاہ جناب بشیر النساء بیگم بشیر
۵۹ سامان جنوں جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری

سید محمد شاہ کیم علی پور پٹویشیر کے اہتمام سے گیلانی ایکٹر کل پریس لاہور میں طبع ہو کر دفتر سالہ پیام حق خضر منزل تاجپورہ لاہور سے شائع ہوا

سخنہائے گفتنی

کانگریس کے صدارتی خطبہ پر ایک نظر

پچھلے مہینہ ایسٹری کی تعطیلات میں اُدھر رام گڑھ میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجتماع عظیم ہوا اور ابھر لاہور میں دریائے ماوی کے کنارے آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر پیشاور سے لے کر راس کماری تک کے مسلمان مندوبین اور رہنماؤں کی ایک ہنگامہ خیز کانفرنس منعقد کی اور گڑھ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا صدارتی خطبہ پڑھا جس کا نصف سے زیادہ حصہ اس مقصد پر جاری تھا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کی ترغیب دی جائے اور لاہور میں مسٹر محمد علی جناح نے جن کو ہندوستان کے نوکر و مسلمانوں کا قائد اعظم کہا جاتا ہے اپنے صدارتی خطبہ میں زیادہ تر اس بات پر زور دیا کہ کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اسلئے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیئے کیونکہ اسے ان کی واحد نمائندگی کا حق حاصل ہے اب اگر مشکل ہے تو مسلمانوں کیلئے انکی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کھوکھرائے کریں اور آزادی کی نیلیم پری سے وہ کس طرح بہکنا رہیں کانگریس انکا اتنے پکڑ کر منبرال مقصود تک پہنچا سکتی ہے یا مسلم لیگ۔ دونوں طرف کے مسلم زعماء گلا بھڑا چھا رہے ہیں دعوتِ شرکت دے رہے ہیں اور انکے نفع و نقصان کو انکی آنکھوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہ مسلمانوں کی ذلت کو لاٹائی ہوئی کھوکھلائی ہوئی حقیقت کو وہ بھی سن رہے ہیں کہ اناری ایک

کا پیدائشی حق ہے لیکن دنیا پر وسیع نظر ڈالنے کے باوجود اس کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس اپنا نصب العین ایک ہی بناتے ہیں اور اپنے دلائل و بظاہروں اور طویل قرار و اداؤں سے عوام کی توجہات کو اپنی طرف مائل کرنے کی سعی کرتے ہیں لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب انکی عملی زندگی ایک دوسرے کو ناقابلِ صلح و بمقابلہ ظاہر کرتی ہے اور ان کے رہنما اپنے اپنے پلیٹ فارموں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لائحہ عمل پر سخت سے سخت نکتہ چینی کرتے ہیں اور جابین کے تاریک پہلوؤں پر اس حد تک زور دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں اُس میں کوئی بھی مفید پہلو نہیں ہوتا۔

ایسی صورت میں جبکہ ہندوستان کے نو کروڑ مسلمانوں کی ناؤ منجھڑا میں ہوا روہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف اس اُُمید میں دیکھ رہے ہوں کہ کوئی ایسا مالِاح نظر آئے جو انکو نہ صرف اس منجھڑا سے نکالے بلکہ منزلِ مقصود تک رہنمائی کرے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آج کی صحبت میں اُن کو بتایا جائے کہ دورِ حاضرہ کی اس حق و باطل کی آویزش میں ان دونوں جماعتوں کے مسلکوں کی حقیقت کیا ہے۔

کانگریس نے جن حالات کے ماتحت اسکو ضروری سمجھا کہ امسال کانگریس کا صدر کسی مسلمان کو بنایا جائے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی مجلسِ منتظمہ میں بھی گذشتہ سالوں سے زائد مسلمان ممبروں کو نامزد کیا جائے اور جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں کی صدارتیں اور مجالسِ منتظمہ میں بھی ان ہی کو زیادہ حقِ نیابت دیا جائے دوہرہ کر سب سے پہلے مسلم لیگ کا منہ بند کیا جاسکے دوسرے عام مسلمانوں کو اس کا ثبوت ہم پہنچایا جائے کہ کانگریس ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں میں سے کسی کی بھی حق تلفی کرنا نہیں چاہتی تیسرے حکومت پر بھی مانع کیا جائے کہ کانگریس مسلمانوں ایسی بڑی اقلیت کے ساتھ اتنی رواداری برتی ہے کہ وہ بلیب خاطر اسکی ہمنوائی کا دم بھرتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کے علم و فضل کا تقارہ ایک مدتِ ہندوستان کی ضایع بج رہا ہے اور آپ خود بھی اپنے بھرپور علمی اور دقتِ نظری کے اعتبار سے مسلمانوں میں مغرور سمجھے جاتے تھے اور مسلمانوں کے

دلوں میں آپ کو کافی گنجائش تھی کا نگرس کے کارپرداز جو بڑے مردم شناس واقع ہوئے ہیں انہوں نے مولانا موصوف کو اس سال کرسی صدارت کو زینت دینے کیلئے منتخب کیا اور لاریب انکی انتخابی نظر کا یہ قابل تعریف کارنامہ ہے کہ بڑے مسلمانوں میں آپ کے پنے کا اس وقت کوئی عالم دین نہیں تھا مولانا موصوف جیسے کہ آپ خود اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں گزشتہ تیس سال سے کانگریس کے مفاسد کے ساتھ متفق الگے چلے آتے ہیں اور اسکی کئی ایک پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں اکثر اوقات آپ کے ناخن تدبیر سے مدد لی جاتی رہی ہے اس خطبہ صدارت میں آپ نے جن باتوں پر زور دیا ہے ان میں سے زیادہ تر آپ کا مخاطب مسلمانوں سے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱، ہندوستان کے مسلمانوں پر اقلیت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔

۲، اگر مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کو درخشاں بنا چاہتے ہیں تو ان کیلئے سولے اسکے کوئی راستہ نہیں کہ اپنی قسمت

کی باگ ڈور کانگریس کے ہاتھ میں دیدیں اس وقت کانگریس جس نمائندہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY کی تجویز کر رہی ہے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کا اس میں کثرت سے سامان موجود ہے۔

۳، یہاں کے مسلمان ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کے عنصر ہیں۔

۴، مسلمانوں کو اپنی گزشتہ تہذیب و معاشرت کی خوش کن خواب نہیں دیکھنے چاہئیں اسلئے کہ مسلمان اب ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں جنکی زبان شاعری ادب معاشرت لباس رسم و رواج اور لہذا زندگی میں یہاں کی مشترک زندگی کی چھاپ لگ چکی ہے نگار اور جنما کی دو دھاریوں کی طرح اب ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیبیں آپس میں ایک ہو گئی ہیں

واقعیت کے سلسلے میں مولانا موصوف نے سیاسی بول چال میں انکی ایک انوکھی تعریف یہی کی ہے کہ یہاں کے عام صوابی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر ایسی تعداد جو ایک دوسرے کی تعداد سے کم ہو لازمی طور پر اقلیت نہیں بن سکتی بلکہ اس سے مقصود وہ جماعت ہے جو اتنی کمزور ہو کہ تعداد اور صلاحیت دونوں اعتبار سے طاقتور گروہ کے ساتھ نہ کہ وہ اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکے۔ مولانا موصوف نے خاص مسلمانوں کیلئے یہ فارمولہ وضع کیا ہے وہ اگر وہ دنیا بھر کی آئین

مجلس پر سرسری نظر ڈالنے کے وہ کس طرح چل رہی ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اقبالؒ نے جو یہ لٹے قائم کیے اسکی اصابت میں اتنی بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس راز کو اک مرد فزگی نے کیا ناش

ہر چند کہ وانا اسے کھولا نہیں کرتے

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو انہیں کرتے

مرد کیوں جانتے ہو ہندوستان کی موجودہ قانون ساز مجلس ہی کو کیسے مسلمان تو ہندوستان میں ایگتھی

ہیں ان قانون ساز مجلس میں جس جماعت کے ممبروں کی تعداد برسرِ اقتدار جماعت کی تعداد سے تین چوتھائی بھی

اس کی کوئی تجویز قابلِ تسلیم نہیں سمجھی جانی خواہ افادی اعتبار سے کتنی اہم کیوں نہ ہو جب کیفیت ہو کہ محض شکاری

پروموں کی قسمتوں کے فیصلوں کا انحصار ہو تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں۔ رہا یہ کہ

مختلف زبانوں کی اقلیتوں نے بڑے بڑے کارنامے نمایاں دکھائے ہیں بالخصوص مسلمان تو ہمیشہ اقلیت میں

ہی رہے ہیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں باوجود انتہائی اقلیت مخالفین کی کثرت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو

ہر ہر قدم پر نصرت و کامرانی حاصل ہوتی تھی۔ تاریخ اسلام افسوس کے واقعات سے لبریز ہے لیکن کیا مولانا موصوف

نے کبھی ادھر بھی توجہ کی کہ اسلام کے ابتدائی دور کی اقلیت میں کوئی امتیازی خصوصیت تھی جسکی وجہ سے وہ

مذہبی دل مخالفین پر پھانسی لگائی اور آج دنیا میں جو ستراسی کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صالح جوانوں کے

کارناموں اور ان کے سرفروشانہ مظاہروں کی باقیات ہیں۔ دراصل آج ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیت

میں وہی روح بچھونکنے کی ضرورت ہے جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں تھی اور وہ روح عشقِ خدا اور حضرت محمد مصلم

کی تھی مولانا موصوف مسلمانوں کی اس اقلیت کی فطری صلاحیتوں سے اس کی ترقی امید رکھتے ہیں کہ

وہ مخالفین کی کثرت تعداد پر غالب آسکتی ہیں لیکن کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے ان فطری صلاحیتوں

کو بکار لانے کیلئے بھی کوئی منظم جدوجہد کی۔ بقول آپ کے آپ کو تیس سال ہو گئے ہیں کہ ایک ہندوستانی

مسلمان کی حیثیت سے آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے سوچا شروع

دلوں میں آپ کو کافی گنجائش تھی کانگریس کے کارپرداز جو بڑے مردِ شناس واقع ہوئے ہیں انہوں نے مولانا موصوف کو اس سال کی صدارت کو نیت دینے کیلئے منتخب کیا اور لاریب انکی انتہائی نظر کا یہ قابلِ تعریف کارنامہ ہے کہ نہ کہ مسلمانوں میں آپ کے پلے کا اس وقت کوئی عالمِ دین نہیں تھا مولانا موصوف جیسے کہ آپ خود اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں گذشتہ تیس سال سے کانگریس کے مقاصد کے ساتھ متفق الائنے چلے آتے ہیں اور اسکی کئی ایک پیچیدہ غصیوں کو سلجھانے میں اکثر اوقات آپ کے ماتحت تدبیر سے مدد لی جاتی رہی ہے اس خطبہ صدارت میں آپ نے جن باتوں پر زور دیا ہے ان میں سے زیادہ تر آپ کا مخاطب مسلمانوں سے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱، ہندوستان کے مسلمانوں پر اقلیت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔

۲، اگر مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کو خوش بنانا چاہتے ہیں تو ان کیلئے سولے اسکے کوئی راستہ نہیں لارچی قسمت کی باگ ڈور کانگریس کے ہاتھ میں دیریں اس وقت کانگریس جس نمائندہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY کی تجویز کر رہی ہے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کا اس میں کثرت سے سامان موجود ہے۔

۳، یہاں کے مسلمان ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوستان کی ایک قابلِ تقسیم متحدہ قومیت کے عنصر ہیں۔

۴، مسلمانوں کو اپنی گذشتہ تہذیب و معاشرت کی خوش کن خواب نہیں دیکھنے چاہئیں اسلئے کہ مسلمان اب ہندوستانی قوم اور ناقابلِ تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں بلکہ زبانِ شاعری ادب معاشرت لباس رسم و رواج اور لغت و زندگی میں یہاں کی مشترک زندگی کی چھاپ لگ چکی ہے رنگا اور جمنا کی دو دھاروں کی طرح اب ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیبیں آپس میں ایک ہو گئی ہیں

”اقلیت کے مسئلہ میں مولانا موصوف نے سیاسی بول چال میں انکی ایک انوکھی تعریف کی ہے یہی ماسی کے عام مسلمانی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر ایسی تعداد جو ایک دوسرے کی تعداد سے کم ہو لازمی طور پر اقلیت نہیں ہوتی بلکہ اس سے قصور وہ جماعت ہے جو اتنی کمزور ہو کہ تعداد اور صلاحیت دونوں اعتبار سے طاقتور گروہ کے ساتھ نہ کہ وہ اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکے۔“ مولانا موصوف نے خاص مسلمانوں کیلئے یہ فارمولہ وضع کیا ہے ”ہندو اگر وہ دنیا بسکی تانی

مجالس پر سرسری نظر ڈالنے کہ کس طرح چل رہی ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا کہ انہیں نے جو رائے قائم کی ہے اسکی اصابت میں رتی بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس راز کو اک سرور فرنگی نے کیا فاش ہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جمہی بندوں کو گنا کرتے ہیں تو انہیں کرنے

دہ کیوں جاتے ہو ہندوستان کی موجودہ قانون ساز مجالس ہی کو بیچے مسلمان تو ہندوستان میں ایک تھی ہیں ان قانون ساز مجالس میں جس جماعت کے ممبروں کی تعداد برسرِ اقتدار جماعت کی تعداد سے تین چوتھائی بھی ہو اس کی کوئی تجویز قابلِ تسلیم نہیں سمجھی جانی خواہ افادی اعتبار سے کتنی اہم کیوں نہ ہو جب کیفیت ہو کہ محض شکاری پر قوموں کی قسمتوں کے فیصلوں کا انحصار ہو تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں۔ رہا یہ کہ مختلف زمانوں کی اقلیتوں نے بڑے بڑے کاروائے نمایاں دکھائے ہیں بالخصوص مسلمان تو ہمیشہ اقلیت میں ہی رہے ہیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں باوجود انتہائی اقلیت مخالفین کی کثرت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ہر ہر قدم پر نصرت و کامرانی حاصل ہوتی تھی۔ تاہم اسلام اس قسم کے واقعات سے لبر نہ بنے لیکن کیا مولانا موصوف نے کبھی ادھر بھی تو جہ کی کہ اسلام کے ابتدائی دور کی اقلیت میں کوئی امتیازی خصوصیت تھی جسکی وجہ سے وہ بڑی دل مخالفین پر چھٹائی اور آج دنیا میں جو ستر اسی کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صالح چوہاندروں کے کارناموں اور ان کے سرفروشانہ مظاہروں کی بایات ہیں۔ دراصل آج ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیت میں وہی روح پھونکنے کی ضرورت ہے جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں تھی اور وہ روح عشقِ خدا اور حضرت محمد معلم کی تھی مولانا موصوف مسلمانوں کی اس اقلیت کی فطری صلاحیتوں سے اس کی تو قوی امید رکھتے ہیں کہ وہ مخالفین کی کثرت تعداد پر غائب آسکتی ہیں لیکن کیا یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے ان فطری صلاحیتوں کو بکار لانے کیلئے بھی کوئی منظم جدوجہد کی۔ بقول آپ کے آپ کو تیس سال ہو گئے ہیں کہ ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے سوچا شروع

کیا تھا اور آپ کو سوائے اس کے کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا تھا کہ کانگریس کے ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کریں میرے خیال میں مولانا موصوف نے بیس سال کا یہ طویل اور قیمتی وقت محض کانگریس کا آکر گزرنے میں ضائع کر دیا اور آپ نے نہ صرف انفرادی خودی کے جوہر کو نقصانِ عظیم پہنچایا بلکہ مسلمانوں کی جماعتی خودی پر بھی ضرب کاری لگائی آپ کو چاہئے تھا کہ جس اقلیت کی نام نہاد نمائندگی کا آپ اور آپ کے دوسرے رفقاء دم بھرتے ہیں کانگریس کی کثرت میں شامل ہونے سے پہلے آپ اس اقلیت کی فطری صلاحیتوں کے جوہر کو بھٹکتے جس کی خود اعتمادی پر آج بھی آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ کسی کثرت کے مقابلہ میں پمانہ نہیں ہے اقلیت کی صحیح پوزیشن کا آپ کو اس وقت اندازہ ہو سکتا ہے جب آپ کانگریس کی معینہ راہِ عمل سے ہٹ کر مسلمانوں کے مفاد کی کوئی تجویز کانگریس کی مجلسِ عامہ میں کثرتِ رائے سے فیصلہ کرنے کے لئے پیش کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اقلیت کی اس نام نہاد نمائندگی کی قدر و منزلت ایک ایسی جماعت کے نزدیک کیا ہے جس نے محض اپنی سالک کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو اور آپ کے دیگر رفقاء کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور جب تک آپ انکی مشینری کے پُربے بہ کر کام کرتے رہیں گے اُسے آپ سے کوئی تعرض نہ ہوگا لیکن جب آپ نے ذرا بھی انھوں درزی کی آپ کو نکال کر باہر پھینک دیا جائیگا اور آپ کی جگہ ایک دوسرا پُر زہن فٹ (F.T.) کو بایا جائیگا کیونکہ کانگریس کا اپنی گذشتہ ۳۵ سالہ زندگی میں یہ دستور چلا آتا ہے اقلیتوں کے معاملہ میں وہ بڑی دریا دل واقع ہوئی ہے یہاں تک کہ اُسکے رہنما BLANK CHEQUE معنی اقلیتوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے آمادہ نظر آتے رہے ہیں اگرچہ اسے معرِ عمل میں آنے کا موقعہ نہیں دیا گیا تاہم اقلیتوں کے بڑھتے ہوئے مطالبات کی تذکرہ دہ کرنے کے لئے اس سے مؤثر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا تھا۔

موجودہ وقت میں نمائندہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY کے ڈھونگ کو کھڑا کرنے کیلئے کانگریس نے اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے تحفظ کا جو یقین دلایا ہے مولانا موصوف نے اپنے خطبہ صدارت میں اس طرح اعادہ کیا ہے۔

”آج بھی اُس نے وکٹورس نے امانتدہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY کے سلسلے میں اس مسئلہ کا جس طرح اعتراض کیلئے ..... وہ یہ ہے کہ تسلیم شدہ اقلیتوں کو چونکہ حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو خالص اپنے دوٹوں سے اپنے نمائندوں کو چون کہ بھیجیں انکے نمائندوں کے گاہدہوں پر اپنے فزق کی راہوں کے سوا اور کسی دئے کا بوجھ نہ ہوگا جہاں تک اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے مسائل کا تعلق ہے فیصلہ کارہ فیہ نمائندہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY کی کثرت رائے نہیں ہوگی خود اقلیتوں کی رضامندی ہوگی اگر کسی مسئلہ میں اتفاق نہ ہو سکے تو کسی غیر جانبدار پنچایت کے ذریعہ فیصلہ کر لیا جاسکتا ہے جسے اقلیتوں نے بھی تسلیم کر لیا ہو۔ آخری تجویز محض ایک احتیاطی پیش بندی ہے ورنہ اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس طرح کی صورتیں پیش آئیں گی۔

نمائندہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY میں مسلمانوں کی اقلیت یا دوسری اقلیتوں کا برابر حیات مضمر ہے یا نہیں یہ ایک ثانوی چیز ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آیا موجودہ حالت کے ماتحت ہندوستان میں نمائندہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY کا قیام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں اور کیوں ہو نہیں سکتا؟

اس قسم کی نمائندہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY ایک قسم کا انقلابی تصور IDEOLOGY REVOLUTIONARY ہے جس کے عالم وجود میں لانے کے وجود ہوتے ہیں ایک تو یہ آزادی کی جدوجہد کے بڑے بنیادی اصولوں کے وضع کرنے کا کام دیتی ہے دوسرے کسی نئے تعمیری آئین کو بنانے کا ذریعہ اسے ٹھہرایا جاتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ عوام کے مشاعر اور معتقدات میں کامل یکجہتی ہو اور انکے پیش نظر ایک متحدہ قومی محاذ ہو جس کی عنان ایسے رہنماؤں کے ماتحتوں میں ہو جن پر عوام کو اعتماد کامل ہو۔ انقلاب فرانس ۱۷۸۹ء، انقلاب جرمنی ۱۸۴۸ء اور انقلاب روس ۱۹۱۷ء کے موقعوں پر ہمیشہ اس کا ماتم تعلقنا رہا ہے کہ نئے آئین کو کسی ایسی نمائندہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY کے ذریعہ وضع کرنا چاہئے جو عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو۔

ہندوستان کے حالات مندرجہ بالا تینوں ممالک سے قطعاً مختلف ہیں نہ یہاں اُن ممالک کا سا انقلابی

جدید کاغذ پر ہے اور نہ افراد میں اتنی یکجہتی اور مقاصد میں اتفاق ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں پر اعتماد کامل کر سکیں جو
نائبہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY کے لئے شرطِ اوّل ہے گاندھی جی اس حقیقت سے
بخوبی واقف تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر یک "میں جو مقدار اس موضوع پر سپردِ قلم کیا تھا اس میں حکومت
برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے استدعا کی تھی کہ وہ بجائے ایک نئی گول میز کانفرنس ROUND
TABLE CONFERENCE کے نائبہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY قائم کرے تاکہ
گاندھی جی کو چاہئے تھا کہ وہ ملک کی مختلف جماعتوں سے اسکی اپیل کرتے نہ کہ حکومتِ برطانیہ سے۔ اس سے ظاہر
ہے کہ جو نائبہ مجلس CONSTITUENT ASSEMBLY حکومتِ برطانیہ کی زیرِ نگرانی قائم ہوگی اُس سے کیا
خفیہ نتیجہ برتر ہو سکتا ہے

ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے لیکن کانگریس نے مولانا موصوف ایسے چند ایک
مسلمانوں کو اپنے ساتھ لاکر پیچھا لیا کہ وہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے اسلئے مسلمانوں
کی کسی دوسری جماعت سے استصواب رائے کی اسے ضرورت نہیں ہے یہ کانگریس کے کارپوراٹوں کی تنگ
نظری تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عام مسلمانوں کی ہمدردیوں کو کھو بیٹھی اور مسلم لیگ جو اس وقت ہندوستان کے
مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے غمِ ٹھونک کانگریس کے مقابلہ کے لئے میدان میں اُتر آئی اور
اس طرح ہندوستان کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو جو پہلے ہی سے کانگریس کے مخالف تھا اسکے کافی
وجہ ہم پہنچ گئے کہ وہ نائبہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY کے وجود کو اپنے لئے غیر مفید بتائے
گاندھی جی نے جس خطرے کے پیشِ نظر اقلیتوں سے اپیل نہیں کی تھی بالآخر وہی سامنے آیا اور ان کی وہ سکیم جس کا
نفاذ وہ حکومتِ برطانیہ کے مبارک ہاتھوں سے کرانا چاہتے تھے وہی کی دہریہ رہ گئی۔

مولانا موصوف نے تسلیم شدہ اقلیتوں کے لئے نائبہ اسمبلی CONSTITUENT ASSEMBLY میں جن
مراعات کی وضاحت کی ہے وہ گاندھی جی کے ایک مفاد کی صلے باز گشت ہے جو انہوں نے ہر طرح میں سپردِ قلم

کیا تھا۔ یہ بات ایک مقدمہ سا ہو کر رہ گئی ہے کہ ایک چمکار کثرت میں ایک ایسی سادہ لوح اقلیت اپنی شخصیت کو کس طرح قائم رکھ سکتی ہے جو اپنی روائتی اسلامی خصوصیتوں سے قطعاً عوامی ہو چکی ہو اور اسکی رضامندی کس طرح پاس رکھا جاسکتا ہے جبکہ اکثریت کی یہ خواہش ہو کہ اقلیت اپنے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہی نہ کرے جو اکثریت کیلئے وجہ ناراضماندی ہو۔ اگر نائنڈ اہل CONSTITUENT ASSEMBLY کے عالم وجود میں لانے کا شوق ہی ہے تو سب سے پہلے ہندوستان میں ایسی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن گاندھی جی بخوبی جانتے تھے کہ ایسی فضا پیدا کرنا انکے اختیار سے باہر ہے تعجب ہے کہ مولنا موصوف اس رازدرون پردہ کو نہیں سمجھ سکے جس کو سریمون نے بھی اپنے اقتضا حید کے آخری حصہ میں ظاہر کر دیا مولنا موصوف کے خطبہ کے اس حصے سے کہ اقلیتوں کے حقوق اور مذاک کے مسائل کے فیصلہ کا ذریعہ مجلس کی کثرت رائے نہیں ہوگی بلکہ خود اقلیتوں کی رضامندی ہوگی مدیر سریمون نے اختلاف رائے رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ مذہبی امور میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن دیگر سیاسی اور معاشرتی امور میں یہ کلیتہً قائم نہیں رہ سکتا لیکن اسکو کیا کیا جائے مسلمانوں کے سیاسی اور شرعی امور مذہب کے تابع ہیں۔

مولنا موصوف کو اپنے اختیار کئے ہوئے مسلک کی تائید میں کوئی ایسی بات بھی کہنے میں باک نہیں ہے جو خواہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آپ کا سیاسی عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا عنصر ہیں۔ دوسرے فصول میں آپ نے اسلام کو ملکی حدود میں تعین کر دیا ہے آپ کے نزدیک ہمیں کوئی ہرج نہیں اگر مختلف ممالک کے رہنے والے مسلمان اپنے آپکو وہاں کے ملکوں کے ساتھ منسوب کر دیں اس طرح مسلمانوں کو ایرانی مسلمان، افغانی مسلمان، جاپانی مسلمان، سینی مسلمان وغیرہ وغیرہ سینکڑوں قسم بنائیں اور لسانی اور نونی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مولنا موصوف نے اسلامی تعلیمات کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی ہے جس کے زخم کا منڈل ہونا دشوار ہو گا جس طرح مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں اسی طرح خدا نے اسلام کو بھی عالمگیر اصول دیے ہیں اور مسلمان کو ہندی، ایرانی، تورانی، افغانی وغیرہ کہلانے کے بجائے مروجہ اتفاقی قرار دیا ہے اور اسکی اس خصوصیت کو دنیا میں امتیازی درجہ بخشا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنکے اسوہ حسنہ کو مسلمان اپنا شعار زندگی سمجھتے ہیں

سب پہلے انہوں نے خود اس زربین اصول پھیل کیا اور اسکے بعد اہل عرب و لوں سے اُس تنگ خیالی کو نکالا جس نے عربوں کو قبیلے قبیلے میں تقسیم کر رکھا تھا۔ حضرت مسلم نے عربوں کو اسلامی تعلیم دی کہ وہ انسانوں کی مام علی سے بلند ہو گئے۔ اُس سے عرب کی نسلی اور وطنی مصیبت پر بڑی سخت چوٹ لگی۔ اہل عرب و عرب کی تنگ حدود سے نکلے اور جہاں کہیں بھی گئے انسانی اخوت کا پیغام اعلیٰ عالم میں دیتے گئے اور مذکی باوثابت کو قائم کئے گئے جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں،

جو ہر ما با مقامے بستہ نیست   بادۂ تندرش بجائے بستہ نیست

ہندی و چینی سفالی جام مست   رومی و شامی گل اندام مست

قلب ما از بند و روم و شام نیست   مرز و بوم او بحر اسلام نیست

و اہل مسلمان کا مرز و بوم اسلام ہے اور اسلام کسی مقام کا پابند نہیں اسلئے مسلمان کو کبھی کسی مقام سے نسبت نہیں ہو سکتی یہ مقامی نسبت مادہ پرستوں کی ایجاد ہے جبکہ سوائے سیات سوائے اہلک عالم کے کچھ نہیں ہے اور جبکہ لوں میں مساکن اور وسائل معیشت کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے خدا کو انہیں سے کوئی بھی بات پسند نہیں ہے اسلئے مسلمانوں کو کبھی اُس نے مادی اشیاء کیساتھ زیادہ اغراق کھنے کی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے۔ لیساً و عی اللہین املوا و ات ارضین و اصبروا فایکون فادعائون کل نفس ذالقتہ املوت ثم ایلنا ان توبون دے میے وہ بند و جو مجھ پر ایمان لائے میری زمین بت وسیع ہے پس کسی خاص مقام کی پابندی نہیں میری پرستشِ ذرہ کے، تم بہر حال میری ہی عبادت کرو و خواہ اس مقصد کیلئے تمہیں اس وسیع زمین کے کسی خطہ میں جانا پڑے کہ یہ کہ ہر شخص کو مزاج پھر ہمارا ہی طوع بالآخر تم لوٹ آؤ گے،

اس آیت شریف میں ملامت کو بتایا گیا ہے کہ تمام روئے زمین اکا وطن ہے جہاں کہیں بھی وہ پہلے جائیں ہر شہر انہوں نے خدا کیساتھ قائم کیا ہے وہ کبھی نہیں لوٹ سکتا اور شہر میں اسلام کے پیکار ہو نیکلے جو تمام مقامی تعزروں کو مٹا دیتا ہے۔ جب مسلمان ہندوستانی مسلمان نہیں ہو سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک قابل تقسیم متحدہ قومیت کا عنصر ہو جو طرح اسلام نے قید مقام کی سختی سے مذمت کی ہے قومیت کے اس غلط تصور کو بھی پر مدد ہل ٹھیکرا

ہے خدا نے دنیا کے انسان کو صوف دو جاعتو تقسیم کیا ہے ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیاطین اور صاف صاف
کہہ دیا ہے کہ حزب الشیاطین والے نامزد ہوتے ہیں اور حزب اللہ والے فلاح و بہبود پاتے ہیں اور جو لوگ حزب اللہ میں
سے ہو کر حزب الشیاطین میں بھی شامل رہیں انکی گمراہی لازمی ہے شیطان اُپر فرود غالب آ جا گیا اور اگر وہ یہ امید
رکھتے ہوں کہ ان سے ملکر کسی مقصد کو حاصل کریں تو یہ ایک خام خیالی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ وَلٰكِنْ نَّزَوْنٰی
عَنْکَ الْیَعْقُوْبَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ۚ عَنِ النَّبِیِّ عَلٰی سَیْنٍ ۚ وَ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ مُّحْدَثٌ ۚ وَلٰكِنْ اَنْتَ بَصِیْرٌ اِذَا هُوَ مُخَذَّلٌ ۚ اِلٰی
بَلَدٍ مِّنَ الْاَوْبَیْءِ مَلَآئِکَۃٌ مِّنْ اَوْدٰنٍ ۚ وَ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ مُّحْدَثٌ ۚ وَلٰكِنْ اَنْتَ بَصِیْرٌ اِذَا هُوَ مُخَذَّلٌ ۚ اِلٰی
طریقہ کی پیروی قبول نہ کرو صاف صاف کہہ دو کہ سیدہ راستہ خدا کا ہے ورنہ اگر کہیں تم نے انکی خواہشات کی پیروی
قبول کرنی درغما کیا تمہارے پاس راہ راست کا علم آچکا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کئی حامی مددگار تمہیں نہ بھاسکے گا،

یہ اسلام کا ایک عالمی اصول ہے جو قید زمان و مکان کا پابند نہیں اور مولانا صوف کی اس متحدہ قومیت کے
تیزانہ کو درجہ برہم کرنے کیلئے ہاتھ اندک حکم رکھتا ہے جو اپنے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ذہین تادم کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور
جسے آپ ناقابل تقسیم قرار دیتے ہیں افسوس ہے کہ اسلام تو یہ مانتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو لیکن مولانا صوف تو
ہیں کہ ہندوستان کی متحدہ قومیت کا عنصر بنے ہیں ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کا راز پوشیدہ ہے درغما کیا
اسلام میں اس قسم کی متحدہ قومیت کا کوئی وجود نہیں ہے

آج گیارہ سو سال ہوئے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی میل جول چلا آ رہا ہے لیکن انکے دلوں میں وہ اتحاد قائم نہیں
ہو سکا جسکو روح یکائیت کہنا چاہیے انکی سب بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مشترکہ اخلاقی شعور پیدا نہیں ہو سکا جو افراد کو
جماعت کیساتھ متحد کرنے کیلئے ضروری ہوتا ہے اسکی امید بھی کیسے رکھی جا سکتی ہے جبکہ عقائد میں بعد المشرقین ہر اسکا
ثبوت آئے دن کے وہ منافشات ہیں جو دراز ماسی بات پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں گزشتہ ۲۰ سال
سے کانگریس کے رہنما انکی سرزد کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے متنازعہ امور حل ہوں لیکن نہیں ہو سکے اور میرے
خیال میں نہ کبھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب تک مسلمان مسلمان ہیں اور ہندو ہندو ہیں ایسا ہونا ممکن نہیں مسلمان تو اللہ کی پکڑ

سے اس کا انحصار کرتے ہیں کہ اسلام ایک سماجی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر چھادی ہے اور کسی پہلو کو بھی کسی دوسرے زاویہ نظر سے نہیں جانچا جاسکتا لیکن مہندو بھارت پر اس کا اعادہ کرتے جاتے ہیں کہ ان کے مذہب کو دنیاوی معاملات کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ مذہب خدا اور انسان کے درمیان ہی رابطہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن علامہ ہرچاند کو اپنے مذہبی تصالب کی عینک سے دیکھتے ہیں جہاں اس قسم کی منافقانہ چالیں رات دن چلی جاتی ہوں اتحاد ٹٹل کیسے ہو سکتا ہے اور مسلمان ایسی متحدہ قومیت کے فریب میں کیسے آسکتے ہیں جب کہ بنیادی غلط تصورات پر مبنی ہو۔

[illegible]

مولانا موصوف کا مفہوم بھی اس سے متاثر تھا ساہے آپ کے نزدیک مسلمانوں کا کوئی اپنا علم اب ہے و شاعر ہے،
 معاشرت ہے لباسِ ترکم و رواج اور نر و ناز و زندگی کا کوئی مخصوص طرز ہے چونکہ ہندوستان کی قوموں کیساتھ رہنے سے
 کی وجہ سے اب مسلمانوں کی زندگی اپنے تمام پہلوؤں میں اُن جیسی ہی ہو گئی ہے اسلئے انکو چاہئے کہ اسی کو اپنا پس سجان لیں اور کتنا
 معقول طریق استدلال ہے نہیں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کتنا ترسیدوں میں یہاں کی بود و باش اور باشندوں
 کیساتھ میل جول کی وجہ سے ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو ہندوؤں یا دیگر اقوام کی سی ہیں لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ اسکے
 جواز کا فتویٰ دیا جائے اور مسلمانوں کو ان کی گزشتہ تہذیب و معاشرت کے خویش کن خواب دیکھنے سے روکا جائے یا کچھ نظر

اور قیدِ دس مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کی اس اکتاہ حالت کو آنکا زوال قرار دیا گیا اور اسی تہذیب و معاشرت کی جانب عود کرنے کی انگلیاں کھینچ کر لیا گیا جس کا نمونہ آج سے ساٹھ تیر سو سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما نے دنیا کے سلسلے پیش کیا تھا اسی زبان اسی شاعری اور ادب کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی ہر اہمیت کر لیا جو ہمارے گد و دینے میں ایک ایسی روح بھونکے کہ ہم اپنی غمی قوتوں کو ابھار کر تریز کائنات کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ ایسی زبان شاعری اور ادب اختیار کریں جو فلسفہ و ہیئت کی پروردہ ہو اور جس کے نشے نے مسلمانوں کو زندگی ہی میں ذوقِ حیات سے بیگانہ کر دیا ہو اتنا بالِ شہر و لب میں مسلمانوں کی جی کو کھینکے رہتے ہیں۔

لے میان کبیرات نقد سخن   بر عیارِ زندگی او را بزن

فکر روشن میں مغل را بر است   چوں درخش بقیہٴ بیتی بند راست

فکر صراح و ادب ہی باندت   جیسے سوتے عرب ہی باندت

دل پہ سلائے عرب باید سپرد   تا دم صبح محاذِ اشام سحر و

از چمن زارِ عجم گل چیدہ   نو بہار ہندو ایراں دیدہ

انڈے از گرمیِ صحرا بخور   بادہٴ دیرینہ از خرما بخور

یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ شعر و ادب انسانی سیرت و کردار کی تشکیل میں بڑی حد تک اثر انداز ہوتا ہے دنیا بھر کی حکومتیں اسے اپنے مقاصد کے لیے اپنا گتھ کا زریعہ قرار دیتی ہیں ہندوستان کے ہندو بھی دل سے چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں کے علم و ادب کے اثر کو قبول کتے رہیں لیکن اتنا بال نے اس حقیقت کو کا حقہ سمجھ لیا تھا اسلئے انہوں نے مسلمانوں کو ادب میں فکر و دشمن اور فکر و دل پیدا کرنے کی رغبت دلائی اور اس کا حشر پیہر کے گیتاں میں بتایا لیکن مولانا موصوفیؒ نے اسے اس قریب میں آگئے اور اسلامی تہذیب و معاشرت کے اس دورِ بھلا کو اسلامی تہذیب و معاشرت کا بدل قرار دے لکے مولانا موصوفیؒ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ تہذیب و معاشرت غیر اسلامی ہے اگر کسی دکان تمام دکان کی تو غریب ہیں ہندو دیر لیل کے قص و سرود کے وہ عناصر بھی شامل ہونے والے ہیں جو ہندوؤں کی عبادات کے اجڑنے لائینگ ہیں چونکہ اپنے خلیفہ

فحلت کے بعد قومی و اجتماعی اعمال کی کشمکش میں ہم مکمل ہٹے سٹے سب پہلے ہماری نظر انجیل کے مجلس اور اجتماعی کاموں کے طریق و اسلوب پر پڑتی ہے اور تقلید و محاکمہ کا جذبہ پہچنے اختیار ان کی جانب کھینچنے لگتا ہے لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جس بالکل الگ گاہ کو کتاب اندکی ہدایت اور حکمت و تربت کی سنت اچھو دنیا اور دنیا داروں کے تمام غرضے جوئے طریقوں اور قواعد سے مستثنیٰ کر دیا ہے آپ اسلئے نہیں آئے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں کی تقلید کریں بلکہ ان کو علم و شریعت اسلئے دیا گیا ہے تاکہ دنیا کی ان گھمبیں کی طرف اُپدھڑکے انھیں اور ان کی ہدایت ان کیلئے اسلئے تقلید کا پیام ہو رہا ہے اس اند کی کتاب اور اسکے سراہا کی سنت ہے اور ان وچ وچوں کے برخلاف کہ ان کو سب علم اور حیرت و حکمت ہو سکتا ہے جو انسانی اعمال کے تمام اصول و فروع کیلئے دنیا میں وجود رکھتا ہو دنیا میں علم اور یقین ضروری الٰہی اور علوم و اعمال تربت میں اس کے سوا کچھ یقین اس آسمان کے نیچے موجود نہیں۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں کھربوں کو غور و خیر سے اور غور سے ہی اندازہ لگائے کہ ان کو کوشش کریں کہ مومن اور اکلام کے خیالات میں کس قدر تضاد پایا جاتا ہے دونوں کتابیں آپ کو یقین دلادیں کہ ان دونوں کا ذکر وقت کیسے لیکن ایک وقت تو اسکے سوا کوئی راہ نہیں ملنے نظر نہیں آتی کہ بہر ہرگز نہ کیا۔ انتہہ جس کشتی میں سوار ہیں انھی کیساتھ اور ان ہی کے ایک ملاح کی مدد اور ہٹائی سے اس منزل و مقصد پر پہنچنے کی کوشش کریں جو انہوں نے یقین کی ہے اور یہ دلنا مومنوں کے تئیں مسلمانانہ ہر فکر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا لیکن اس دوران میں روس کے وقت ہمارے ملک کو انارکریجہ جمہیتہ العلماء کے بیچ بڑھتے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ دہی سے مجلس اور اجتماعی اداروں کے بالکل اگتھک نظر آتی ہے اور وہ راہ کو نسیج کتاب اندکی ہدایت اور حکمت و تربت کی سنت دنیا اور دنیا داروں کے لئے ہے جو طریقوں اور قواعد میں آپ کو نفرت جہانی ہے اور دنیا کی رہنمائی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے

ہندوستانی قومیت کا لگا لاپتہ ہوئے آپ نے اپنے اس حلقہ قری خلیج میں فرمایا ہے میں مسلمان ہوں اور غیر کیساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں اسلام کی تیسویں سریر کی شاندار روایتیں حیرت میں آتی ہیں..... لیکن ان تمام احساسات کیساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے اسلام کی روح مجھے اس میں نہیں ملتی وہ اس میں مرقی نہ ملتی کہ میں میں خود کیساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ایک قابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں..... مسلمانانہ ہندو لگتا اور جہاں کی دکان کی طرح پہلے لگا لگا ہتے ہے لیکن پھر جیسا کہ تدریجاً ان قانون دوز کو ایک نظم میں مل جاتا پڑا ہے

لیکن یہ سادہ مومن مسلمانانِ حریۃ العرب "میں دنیا و مافیہ کے خیال اسی موضوع پر ملاحظہ فرمائیے کہ زمین و ملک کی حقیقتوں پر کیا رائے رکھتے ہیں اور اسلام کی روح نے ان کی کون سی ہڈی کی اور اس قابلِ تقسیم متحدہ قومیت کا اس میں کیا حشر بولا ہے۔

"اسی بنا پر شیعہ نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھا ہے اور جماعتِ علیحدہ کی کوتاہا بیت اور حیا جاتی سے تعبیر کیا ہے "قرآن کے نزدیک فرد اور فرد کی ہستی کوئی شے نہیں ہے یہی صرف اجتماع اور جماعت کی ہے اور فرد کا وجود اور اعمال بھی اس کے ہیں تاکہ ان کے اجتماع و تالیف سے ہیئتِ اجتماعی پیدا ہو۔"

"پس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہوا اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت، یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں حقیقت واضح کی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ جو شخص جماعت اور اطاعتِ امام سے الگ ہو گیا گواہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔"

اب بتائیے مولانا موصوفی کے اس بیان کی مطابق ہڈی کی اس قابلِ تقسیم متحدہ قومیت کے جواز میں کیا فتویٰ دیا جاسکتا ہے چکا معمولی عنصر ہوتا تو نہ کہند آپ اس وقت نام ہی تو ایسے شخص کیلئے جو اسلامی جماعت سے کٹ کر ایک غیر اسلامی جماعت کی امانت قبول کیے مولانا موصوفی کے نقطوں میں اس کی کیا مزید باتیں کر ام اور کابیان پڑھ کر خود اسکو جو یہ کہہ سکتے ہیں۔

اسکے علاوہ "اسلام کا خطبہ صدارت جو اپنے جمیعۃ العلماء میں پڑھا تھا اس میں بھی نبی خیا کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "حضراتِ آپ مجھے لبازت دیں کہ میں نصراً اس مسئلہ کی نسبت بھی کچھ عرض کروں جو کہیں ملے اور بصیرت کی تمام اعمال اسلامیہ کیلئے بمنزلہ اساس و اصل کے متعین کرنا ہوں اور کامل بارہ برس کے غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بغیر اس کے کبھی عقدہ کا حل نہیں ہو سکتا یہاں اشارہ مسئلہ نظامِ جماعت اور قیامِ امارتِ شرعیہ کی جانب ہے اسلام نے مسلمانوں کے تمام اعمال و حیات کی بنیادی حقیقت یہ قرار دی ہے کہ کسی حال میں بھی تفرقہ و راگ لگتے ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں جاہل اجتماع پر نذر دیا ہے اور کفر و شرک کے بعد کسی بھی سے بھی اس تدارک اور تائید کیساتھ نہیں روکا، عقیدہ توحید سے لیکر تمام عبادات و اعمال تک یہی حقیقت مرکزی جلوہ طرازی کر رہی ہے۔"

یہ بارہ برس کے غور و فکر کا نتیجہ ہے اور وہ میں برس کے غور و فکر کا ایسے معلوم تو نہ کہے کہ شوقِ امارت ہی ہی تمام (باقی جلد ۲۰)

ابھاد فی الاسلام مدافعانہ جنگ

(از جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور)

(۶)

حفاظتِ امن دشمنوں کی ایک اوزم وہ ہے جو دارالاسلام کے اندر رہ کر یا باہر سے اگر اس میں فساد پھیلاتی ہے، داکے ڈالتی اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتی ہے اور امن و امان میں خلل برپا کرتی ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ:-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّهُ يَتَلَذَّذَ جُذُوعُهُمْ وَأَصْفَارُهُمْ فِي سَلاٰءٍ مُّقَاتِلَةٍ أَوْ يَمْسِكُهُمْ أَصْفَارَهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مُّخْتَلِفًا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ فِي الْأَرْضِ غَافِلِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰۱
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا صلیب پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں الگ الگ کر دیئے جائیں۔ یا وہ زمین سے نکال دیئے جائیں۔ یا وہ زندان کی صورت میں خواہ اخراج کی صورت میں، یہ سزا دی جائے گی۔ اور ان کے لئے دنیا میں ہے۔ اور ان کے علاوہ، آخرت میں بھی ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے قتل ہوئے ہوں۔ ان کے لئے تقدر رُحمت علیہم ۝۱۰۲
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ۝۱۰۳

بخشہ والا مردان ہے۔

اس آیت میں یحارون اللہ ورسولہ کے الفاظ سے جملہ کو یہ ہو کہ ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن سے مسلمانوں کی بقاعدہ لڑائی ہو۔ لیکن دراصل خدا اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنے سے مراد وہی مسمیٰ فساد فی الارض ہے جس کا ذکر تشریح کے طور پر اس فقرہ کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ یہ آیت جس موقع پر اتاری تھی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم فسادوں اور امن و آئین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لئے ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ قبیلہ غزینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ میں رہنے لگے۔ مگر وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی۔ اور وہ بیمار پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ اور پیٹ بڑھ گئے تھے، اس نئے آنحضرت مسلم نے ان سے فرمایا۔ لوخر جتم الی ذود لنا فشر یتم من البانعا والوالہا۔ اگر تم ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو۔ اور ان کے دودھ اور دوا کے طور پر ان کے پیشاب پیو تو تمہاری صحت درست ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مدینہ سے باہر اونٹوں کی چراگاہوں میں پہنچے۔ اور جب آرام ہو گیا تو رسول اللہ کے چہرہ ہوں کو قتل کر کے اڑھل کو ہانک لے گئے۔ اور اسلام سے پھر گئے۔ ان کی اس حرکت کی جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بھیج کر انہیں کپڑے لگایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے۔ ان کی آنکھیں نکھرائیں۔ اور انہیں صوب میں چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری میں بھی مختلف طریقوں سے اسی معنوں کی روایتیں درج ہیں۔ اور امام عیسیٰ نے ان کو قول اللہ عن وجہ نماذج الذین یحاربون اللہ ورسولہ اللہ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کے حوالہ سے آنکھیں اندھی کرانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے آنحضرتؐ کے چہرہ ہوں کی آنکھیں سلامتی پھیر کر چھوڑ دی تھیں۔ اس لئے آپ نے ان سے آنکھوں کا قصاص لیا تھا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو الزناد کے طریقہ سے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت انہیں عربوں کے باب میں نازل ہوئی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کا بھی یہی بیان ہے، اگرچہ علمائے مجتہدین

کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ یہ آیت ان عتیز والوں کے حق میں نہیں اُتری۔ لیکن یہ مترفق طبع ہے کہ قرآن مجید میں یہ عبرتناک سرائیں جو تجویز کی گئی ہیں۔ یہ انہیں لوگوں کے لئے ہیں جو دارالاسلام کے امن میں لوٹ مار اور قتل و غارت سے خلل برپا کریں۔ اور سزاؤں کے مختلف مدارج نوعیت جرم کے مختلف مدارج سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تفصیل فقہائے اعلام نے ہر وضاحت بیان فرمائی ہے۔

مظلوم مسلمانوں کی حمایت | مدافعہ جنگ کی ایک اور صورت جس میں مسلمانوں کو فوجوار اُٹھانے کی اجازت دی گئی ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اپنی کمزوری و بیچارگی کے باعث دشمنوں کے پنجہ میں گرفتار ہو جائے۔ اور اس میں اتنی قوت نہ ہو کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ ایسی حالت میں دوسرے مسلمانوں پر جہاد ادا ہوں اور جنگ کی قوت رکھتے ہوں یہ فرض مائد ہوتا ہے کہ اُسے اس ظلم سے نجات دلانے کے لئے جنگ کریں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ:-

وَمَا كُنْمْ لَآئِقِيَانُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
بِنَا أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِ الْعَقِيدِ أَهْلَهُمْ وَاجِدُوا
لَنَا مِنَ اللَّهِ وَرَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مِنْكُمْ لِيَا أَعْيُنًا ۝۱۰۰

اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں و بچوں کے لئے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب میں اس بے ایمانوں کے ظلم سے نکال جاؤں گے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کسی کوئی اور اپنی ہی طرف سے کسی کو مددگار بنا۔

دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ اس اعانت کی ضرورت بیان کی ہے اور اس طرح اس کی تاکید

فرمائی ہے:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
يُؤْتُونَ حَقَّهُمْ حَقًّا وَلَا يَرْجِعُونَ فِي الْأَعْيُنِ
فِي الَّذِينَ قَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ
وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَكُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَكُمْ

جو لوگ ایمان تو لارہے ہیں مگر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں نہیں آئے ان کی ولایت کا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ البتہ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے بوائے اس صورت کے جبکہ وہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو اور وہ دینی کا خیال رکھو

میں غلبہ کفر اور پیر و مان دین حق کے مبتلائے مصیبت و ذلت ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فساد بھی ہدایت پر ضلالت کے غالب ہونے اور نیکی و صلاح کار کے مٹ جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کسی جماعت کے مٹانے جانے یا اس کے راہ حق سے بھٹکا بیٹھ جانے کو فتنہ و فساد کہتے ہیں۔ اور اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کو مسلمانوں کا فرض قرار دیتا ہے۔

دفع کی غرض و غائت

اب دفاعی جنگ کی ان تمام صورتوں پر جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خاص نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان سب کے اندر ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے قومی وجود کو کسی حال میں بدی و شرارت سے مغلوب نہ ہونے دیں، اور یہ بدی جس راہ سے بھی خروج کرے۔ خواہ باہر سے خواہ اندر سے، اس کا سر کچلنے کے لئے ہر وقت مستعد رہیں۔ اللہ کو مسلمانوں سے جو خدمت یعنی ہے اس کے لئے اولین ضرورت ان کا فتنوں اور خرخشوں سے محفوظ رہنا اور ان کی دینی و سیاسی طاقت کا مضبوط رہنا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مٹنے سے نہ بچائیں اور اندرونی و بیرونی دشمنوں کی فتنہ پردازیوں سے غفلت برت کر اپنے ان قومی اراض کا شکار ہو جانے دیں جنہوں نے اگلی ظالم قوموں کو ذلت و مسکنت اور غضب الہی میں مبتلا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ صرف خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے، بلکہ انسانیت کی اس خدمت عظیم کو انجام دینے کے قابل نہ رہیں گے۔ جس کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور یہ ان کا صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ تمام عالم انسانی پر ظلم ہوگا۔ پس ان کو کھول کھول کر نہایت وضاحت کے ساتھ ان دشمنوں کے فضائل بتائے گئے ہیں جو ان کی بربادی کا موجب بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں، اور ایک ایک کا دھڑ توڑ دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا سے ہدایت کے نور کو مٹانے اور عالمگیر اصلاح کے کام میں روک پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پھر اس کے لئے صرف اسی وقت تلوار اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی جبکہ بدی اپنا سر نکالے۔ اور فتنہ پرداز شیعوں کو دے، بلکہ اس کے مقابلہ پر ہر وقت کمر بستہ و مستعد رہنے

کی تاکید کی گئی ہے۔ تاکہ اسے سہمٹنے کی جرأت ہی نہ رہے، اور اس پر حق کی ایسی ہیبت بیٹھی رہے کہ اس کا دف اندر ہی اندر مچ جائے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَسَبِّحْهُ بَدَا اَوَّلِ الْعَشْرِ ۚ وَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَبَيْنَ اِلْتِفَافِ النُّجُومِ ۚ وَسَبِّحْهُ خَلْدًا ۚ ذَٰلِكَ صَبْرٌ لَّيْسَ بِمُحَسَّنٍ ۚ وَصَبْرٌ هَلَا يَظُنُّ اَنَّكَ تَمُنُّ بِدِينِكَ ۚ وَتَقُولُ لَا تَحْكُمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَ هٰذَا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ يُوْتٰ اِلَيْكُمْ دَانَتْكُمْ لَوْلَا تُظْكُمُوْنَ ۚ

اور ان کے مقابلہ کے لئے جس قدر تمہارے امکان میں ہو
سامان جنگ اور ہمیشہ منافطت کرنے والے گھوڑے یعنی
سوار مستعد رکھو اس سے تم اٹھ کے دشمن اور اپنے دشمن اور
ان کے سوار اور سرے اعدا کو جنہیں تم نہیں جانتے۔ مگر اللہ انہیں
جانتا ہے۔ مرغوب و خوف زدہ کر دو گے۔ اس کام میں جو کچھ تم
فی سبیل اللہ خرچ کرو گے وہ تمہیں دُنیا میں امن و امان اور
ترقی اسلام کی صورت میں اور آخرت میں خوشنودی الٰہی کی صورت
میں، پورا کا پورا اہل مل جائے گا۔ اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا

(۸:۸۵)

جائے گا۔

یہ آیت بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگی ضروریات کے لئے اس قسم کی عارضی فوج رولین (MILITIA) کافی نہیں ہو سکتی جو خاص ضرورت کے موقع پر جمع کی جائے اور ضرورت رفع ہونے کے بعد منتشر کر دی جائے بلکہ انہیں مستقل فوج (STANDING ARMY) رکھنی چاہئے جو ہمیشہ کِل کلتے سے لیس رہے۔ اس کے الفاظ پر غور کرنے سے عجیب عجیب معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ سامان جنگ کی نوعیت کو صرف لفظ قوت سے بیان کیا جو پہلی صدی ہجری کے تیروں اور دابوں پر، چودھویں صدی کی توپوں، ہوائی جہازوں اور آہدہ زکشتیوں پر اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کی بہترین حربی اختراعات پر یکساں حاوی ہے۔ ماسلطہ حتم کے لفظ نے قوت کی کیت کو مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف کر دیا۔ یعنی اگر وہ ایک فوج گراں مہیا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کو وہی کرنی چاہئے۔

لیکن اگر ان میں اتنی قوت نہ ہو۔ اور وہ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے جنگی جہاز، بڑے بڑے ملک آلات جنگ حاصل نہ کر سکیں تو ان سے یہ فرض ساقط نہیں ہو جاتا۔ بلکہ انہیں ہر اس وسیلہ جنگ کو اختیار کرنا چاہئے۔ جو دشمنان حق سے مقابلہ کرنے میں کام آ سکے، اور جسے حاصل کرنا مسلمانوں کے لئے ممکن ہو سچے ”رباط الخیل“ کے مستعد رکھنے کی مصلحت بتلاتے ہوئے تو علی بن اعدا و اللہ و عدا وکم کے بعد و آخرین من دینہم لا تعلمو نعم اللہ یعلمہم کے الفاظ جو فرمائے ان میں سیاست کا یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی فوجی طاقت کو مضبوط رکھتی ہے تو اس سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ طاقتیں اس کی علانیہ دشمن ہوں وہ اس سے مرعوب و خوف زدہ رہتی ہیں، بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں پر اس کی ایسی دھماک چم جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا۔ اور وہ سرکش قوتیں جو اسے کمزور اور غافل دیکھ کر حملہ کر دینے میں ذرا تامل نہ کریں، اس کی اس طرح طبع اور دوست بنی رہتی ہیں کہ اسے ان کی طبیعت میں چھپی ہوئی سرکشی کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد علم الاقتصاد کی اس حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے۔ کہ اس حفظ مآلہ قدم کی تیاری میں جو روپیہ صرف ہوتا ہے اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے ہمیشہ کے لئے ضائع ہو گیا اور اس کے فوائد سے تم محروم ہو گئے، بلکہ درحقیقت وہ تمہیں واپس ملتا ہے اور اس صورت میں واپس ملنا ہے کہ تم ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم سے محفوظ رہنے کی صورت میں تمہیں پُر امن زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یوف الیکم و انتم لا تظلمون میں دنیا و آخرت دونوں میں فوائد حاصل ہونے اور دونوں میں ظلم سے بچے رہنے کا وعدہ مضمر ہے۔ اور درحقیقت اس جملہ سے دونوں مقصود ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے دین کی بہتری وہی ہے جو دنیا کی بہتری ہے، اور ان کی دنیا کی بہتری وہی ہے جس کا نتیجہ دین کی بہتری ہے +

اسرار خودی

تسخیر کائنات اور خودی

(غلام سہروردی)

(۴)

از محبت چوں خودی محکم شود   قوتش فرماندہ عالم شود
پنہ او پنہ حق می شود   ماہ از انگشت اوست می شود
در خصومات جہاں گرد و گم   تابع فرمان او دارا و جم

اس سے پہلے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں خودی موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ موجودات میں عدم قوتِ شعور یا کمی و بیشی قوتِ شعور کی وجہ سے خودی کو اپنی نمود کے موقعے یا قوتے ہی نہیں اڑا کر ملتے بھی ہیں تو ان کی پاداری کا تمام تر انحصار اُس شے کی قوتِ شعور پر ہوتا ہے جو خودی کی حامل ہوتی ہے لیکن انسان کے وجود میں اگر خودی کو اپنے شعور کا بہترین موقعہ ملتا ہے اگرچہ شیطان بھی خودی کا مظہر اُٹھتا ہے لیکن شیطان اور انسان میں یہی ایک فرق ہے کہ وہاں خودی متمرکز و پہلو اختیار کر لیتی ہے اور یہاں اس کا ہر آرزو و جستجو اور عشق و محبت کے دامن میں تربیت پا کر تمام کائنات کو مسخر کر لیتا ہے صوفیائے کرام نے خودی کے مسئلہ میں یہی غلطی کھائی کہ وہ شیطانی خودی اور انسانی خودی میں متماثل

مقرر نہ کر سکے اور اُن کی نگاہیں اس باریک مگر اہم مسئلہ کی نہ تک نہ پہنچ سکیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں نے خودی کے خلاف بلا امتیازِ خیر و شر فتویٰ دے دیا اور اسلام کو بھی نفیِ خودی کے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسلام کے نام لہواؤں میں کروڑوں تک کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود روحِ اسلام کی عالمگیر گرفت رفتہ رفتہ ڈھیلی پڑتی گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ ہستی اس طرح منتشر ہو کر رہ گیا کہ دنیا میں نہ اُن کی خلافت رہی اور نہ مذہبِ مسلمانوں کی اس عالمگیر تباہی کے اسباب کو اگر نہیں سمجھے تو وہ صوفیائے کرام اور ائمہ دین جنہوں نے خودی کے وجود کو اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی قرار دیا۔

اقبالؒ کے نزدیک اسلام کی روح کا انحصار ہی نورِ خودی اور نارِ خودی پر ہے اور شیطانی خودی سے ان محنوں میں مختلف ہے کہ وہ عشق و محبت سے قطعاً عاری ہے اور یہی عشق و محبت سے مستحکم ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی کو اپنے عالم وجود میں آنے کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ حقیقی منشا کیا ہے؟ تسخیرِ کائنات — یعنی نظامِ عالم کے تمام مخفی اور ظاہری پہلو کو انسان اپنے تصرف میں لے آتا ہے جب اسے یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بلا شرکتِ غیرے دُنیا پر حکومت کرتا ہے، زمین و آسمان رات دن اس کے آستانہ پر سرسجود رہتے ہیں اور تو ان میں غلظت کا مدار اُس کی رضامندی پر ہوتا ہے دراصل نیابتِ اللہ کا یہی مفہوم ہے جس کو اقبالؒ نے اپنے کرس انسانی تصورِ خودی میں پیش کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اس کا حامل قرار دیا ہے آپ کے خیال میں جب تک انسان کے اندر خودی نہ ہو اور وہ خودی عشق و محبت سے مستحکم نہ ہو وہ نیابتِ اللہ کے فرائض کو سرانجام نہیں دے سکتا۔ لیکن جب اُس کی رگ و پے میں یہ قوت سرایت کر جاتی ہے تو اس کے تمام جسم میں ایک فوق العادت کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور چونکہ خودی انسان کو خدا سے قریب تر کر دیتی ہے اسلئے وہ اُن خصائص کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جو شانِ کبریائی کا مجذہ ہوتے ہیں۔

حضرت محمد مصلم کے وجود مبارک میں خودی نے اپنے اُس منہائے مقصود کو پایا تھا جس کے لئے وہ اس سے قبل ہزاروں پیغمبروں کے وجود میں یکے بعد دیگرے گشت لگاتی رہی لیکن اُس نے ہمت نہ ہاری اور آخر حضرت محمد مصلم کے وجود مبارک میں خودی کو اپنا شعور اس حد تک حاصل ہوا کہ خدا کو انہیں خاتم النبیین کہنا پڑا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے بعد خودی کو دنیا میں کوئی ایسی مکمل اور جامع شخصیت نہیں ملے گی جو حق کو اس طرح اپنے اندر جذب کرے کہ حق خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جس نے حضرت محمد مصلم کے ہاتھ پر بیعت کی اُس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور جس کی انگلی میں تسخیر فطرت کی وہ قوت تھی کہ اشارہ کرتے ہی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے بادشاہ تو صرف اپنی اپنی سلطنتوں کے اندر ہی حاکم مجاز ہوتے ہیں اور اُن کی اطاعت و فرمانبرداری کا سکہ رواں ہو جاتا ہے لیکن جس شخص کی خودی عشق سے مستحکم ہو جاتی ہے وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ کہلاتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کو اپنے باہمی نزاعات میں محکم مانتے ہیں جیسے کہ حضرت محمد مصلم تھے جو نہ صرف روئے زمین کے شہنشاہ تھے بلکہ دونوں جہاں کے شہنشاہ تھے

باتومی گویم حدیثِ بوعلیؑ در سواد ہند نام اوجلی

ایسی شخصیتوں میں سے اقبالؒ حضرت بوعلی قلندرؒ کے ایک واقعہ کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ایک بوریائشیں فقیر کے خوف سے ایک شہنشاہ وقت پکس طرح لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت بوعلی قلندرؒ کا ایک مرید خاص کسی ضرورت سے بازار گیا۔ جب وہ بازار میں جا رہا تھا تو اس کے عقب میں حاکم شہر بھی اپنے خادموں اور چوہداروں کے ہمراہ آ رہا تھا جلودار نے اس کو آگے آگے دیکھ کر آواز دی ”ارے بے وقوف! راستہ چھوڑنے“ لیکن وہ درویش عالم محبت میں تھا اس لئے جلودار کی آواز سے اُس کے کان پر چون بھی نہ چلی اس پر ایک چوہدار نے آگے بڑھ کر درویش کے سر پر کلڑی دے ماری۔ درویش نے جا کر حضرت بوعلی قلندرؒ کے

حضور میں اس کی فریاد کی اور رویا۔ حضرت بوعلی قلندرؒ کو بٹا غصہ آیا اور اپنے منشی کو حکم دیا کہ ایک فقیر کی طرف سے شہنشاہ وقت (جہانگیر) کو حکمنامہ لکھے اور تمام واقعہ تحریر کرنے کے بعد اُس کو تاکید کی جائے کہ ایسے حاکم کو سزا دی جائے جس کے چوہ دار سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے ورنہ اُس کی سلطنت چھین کر کسی دوسرے کو شہنشاہ بنادیا جائے گا۔ جب یہ حکمنامہ جہانگیر کے پاس پہنچا تو پڑھتے ہی غصہ کے بلے اُس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس حاکم کو فوراً طلب کیا اور تہد خانے میں ڈال دیا اور حضرت بوعلی قلندرؒ سے عذر تقصیر کی حضرت امیر خسروؒ کو بطور رفیعہ حضور اقدسؑ میں بھیجا انہوں نے جب حضرت بوعلی قلندرؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک نغمہ دلفروز سنایا تو فقیر کا تمام غصہ فرو ہو گیا۔

یہ ہے اس خودی کا اثر جو عشق کی پرورہ ہوتی ہے۔ دیکھو ایک فقیر کی معمولی سی تہدید نے ایک شہنشاہ وقت کے ایوان جاہ و عظمت میں کس طرح ہلکے مچا دیا تھا اور اُسے اپنے تصور کی مذر خواہی کے سوا کوئی صورت بچاؤ کی نظر نہ آئی۔ یہ فقر کے معجزات کا ایک اُن کے سا پہلو ہے لیکن اس سے فقر اور سلطانی کے مابین ایک امتیازی فرق کا پتہ چلتا ہے۔ فقر خودی کی قاہری کا وہ مقام ہے جہاں عشق فقیر کو قتل سبحانی بنا دیتا ہے اور اس کے قلب و نگاہ میں وہ بے پناہ قوت آجاتی ہے کہ عالم کو دہلیاں اور نوامیس جہاں دونوں پرورہ حکمرانی کرتا ہے۔

نفی خودی کی اختراع

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اثباتی خودی ایسی مفید چیز کو ترک کر کے اس کی ضرورت کس کو محسوس ہوئی کہ نفی خودی ایسی غیر مفید چیز کی اختراع کرے۔ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ یہ اُن قوموں کی اختراع ہے جو مغلوب ہو گئی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غالب قوموں نے انہیں مغلوب کر لیا ہے اور اب اُن میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تو اُن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تعلیم و تدریس کے ذریعہ غالب قوموں

کے اخلاقی میں تبدیلی کرنی چاہئے تاکہ اُن کی جنگجو یا نہ روح ہی ختم ہو جائے اور لشکر کشی کا جذبہ ہی ختم ہو جائے اور غالب و مغلوب دونوں ایک سطح پر آجائیں۔ اس سلسلہ میں اقبالؒ نے بھیڑوں اور شیروں کے ایک نئے گھاس طرح بیان کیا ہے کہ ایک چراگاہ خوب ہری بھری تھی اس وجہ سے وہاں پر بھیڑوں کے ریڑھ کے ریڑھ چرنے کے لئے آتے تھے اور نہایت بے فکری سے چرتے تھے آخر کار بھیڑوں کی بد قسمتی دیکھنے کہ شیروں نے اُن کو تانکا اور اُن پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔

جذب و استیلا شعارِ قوت است   فستخ رازِ آشکارِ قوت است

شیر قوی تھے اور قوت کا یہ خاصہ ہے کہ ہر کمزور کو دبا لے اور اس کو اپنا ملیح و منقاد بنالے اس لئے شیروں نے اپنی قوت کے بل پر جنگل میں کوس میں الملک سجایا، اور کمزور بھیڑوں کو اس آزادی اور فارغ البالی سے محروم کر دیا جو انہیں اس سے پہلے حاصل تھی یہاں تک کہ تمام چراگاہ بھیڑوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ جب شیروں کے ظلم و ستم کی کوئی حد نہ رہی اور بھیڑوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو ایک بوڑھی اور تجربہ کار بھیڑ نے دوسری بھیڑوں کو سمجھایا کہ اس طرح تقدیر کی شکوہ سنبھالی اور قیمت کی مرنیہ خوانی سے کچھ کام نہیں چلے گا بلکہ اس طوفانِ عظیم کے روک تھام کی تدابیر سوچنی چاہئیں کیونکہ کمزور آدمیوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل کی شاطری سے بہانہ سازیاں کرتے ہیں اور دائرِ بیچ سے کام لیتے ہیں۔

بہر حفظِ خویش مررتا تو ان   حیلہ با جویدز عقلِ کارواں

در غلامی از پئے دفعِ ضرر   قوتِ تدبیرِ گرد و تیز تر

پختہ چوں گرد و جنونِ انتقام   قنہ اندیشی کند عقلِ غلام

اقبالؒ نے یہاں نفسیاتِ غلامی کے ایک بے حد اہم مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے غلامی میں انسانوں کے اندر سے جب عسکری روح رخصت ہو جاتی ہے تو اُس کی جگہ قوتِ فہم و تدبیر میں تیزی

آجاتی ہے اور غلام قوم اپنے مفاد کی حفاظت کے لئے رات دن نئی نئی باتیں سوچتی رہتی ہے اور اُن کو بروئے کار لانے کے لئے موقع پیدا کرنے کی سعی کرتی رہتی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہندوستان کی غلام قوموں میں ہندو مت نئی کرشمہ ساز یوں سے اپنے مفاد کے تحفظ کا دھونگ رچاتے ہیں کبھی چرخہ کبھی عدم تعلق اور کبھی عدم فساد۔ یہ تمام حربے اُن اقوام مغلوبہ کا امتیازی کیرکٹر ہوتا ہے جن کے دل اور بازوؤں میں مقابلہ کی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہتی جب ان تدبیروں سے اُن کو کامیابی نظر نہیں آتی تو اُن کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو انسانی اخلاقِ فاضلہ کی فہرست سے قلمزد کر دیا گیا ہے وہ کوں سا جذبہ ہے؟ جنون انتقام — جب یہ جذبہ اُن کی گفتار و کردار کی انگلیخت کا باعث بنتا ہے تو ملک میں ریشہ وانیوں اور قاتلہ پردازیوں کا ایک جال پھیل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اقوام غالبہ اس میں جھپس کر رہ جاتی ہیں

گفت با خود عفت نہ مامشکل است قلمزم غم مانے ما بے ساحل است

میش نتواند بزور از شیر است سیم ساعد ما و او پولاد دست

اس بومرھی بھیر نے اپنے دل میں سوچا کہ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے بھیرؤں میں اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ مقابلہ میں کھڑے ہو کر شیروں کو نیچا دکھائیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وعظ و تلقین سے بھیرؤں کی فطرت کو بھیر یوں میں بدل دیا جائے اور اُن کے دل اور بازوؤں میں اتنی قوت پیدا کر دی جائے کہ وہ شیروں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں لیکن یہ قرین قیاس ضرور ہے کہ شیروں پر ایسا جادو بھیر نکال جائے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں۔

اس عزم کو دل میں بچتے کر کے وہ بھیر اپنے رلیئر سے روانہ ہوئی جب وہ شیروں کے پاس پہنچی تو ملہانہ انداز میں اس نے اُن کو غور جانوروں کو اس طرح مخاطب کیا۔

اے جنگجو اور کاذب قوم! تو قیامت کے دن سے بے خبر ہے، میں روحانی قوت کی حامل ہوں

اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہوں میں انھوں کی آنکھوں کا نور ہوں۔ صاحبِ بشریت ہوں اور مامورِ میند ہوں۔ تم کو لازم ہے کہ اپنے ناپسندیدہ عملوں سے توبہ کرو تم نقصان میں ہو، فائدے کی فکر کرو۔ سنو! جو کوئی بھی نند خراب ہے وہ بد بخت ہے اگر زندگی کا استحکام چاہتے ہو تو اس کا ازلفی خودی میں پوشیدہ ہے نیکیوں کی روح گھاس بھوس سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور گوشت کا تارک خدا کی نظروں میں مقبول ہوتا ہے۔ انہوں کی یتیزی تم کو دنیا میں رسوا اور تمہاری عقل کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی۔ جنت کے مستحق صرف منعیف ہیں اور قوت میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہاؤ و بلال کی تلاش ایک فتنہ ہے اور تلنگدستی امیری سے بہر نفع بہتر ہے، دانہ جب تک علیحدگی پر مائع رہتا ہے بجلی کی زد سے محفوظ رہتا ہے لیکن اگر خرمیں میں آکر مل جلے تو یہ اس کے افلاسِ عقل کی دلیل ہے اگر تم غمگند ہو تو مہر اپنے کی کبھی خواہش نہ کرو ورنہ بن کر ہی زندگی بسر کرنے کو موجبِ فخر سمجھو کیونکہ اس صورت میں تم آفتاب کے نور سے بہرہ اندوز ہو سکتے ہو۔ تم بھیڑیوں کو ذبح کے اپنے جامہ میں پھولے نہیں سماتے اگر تم اپنی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ذبح کرو کیونکہ جبر و قہر، انتقام اور اقتدار زندگی کی بنیادوں کو ناپائدار بنا دیتا ہے دیکھتے نہیں کہ سبزہ جتنا پامال ہوتا ہے زیادہ بڑھتا ہے اور بار بار اگتا ہے اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ اور اگر اپنے آپ سے غافل نہیں ہو تو تمہاری دیوانگی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آنکھیں کھان اور لب بند کرو تاکہ تمہاری قوتِ فکرِ فلک رسا ہو۔ دنیا کی یہ چراگاہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اے نادانو! اس موبہوم شے پر دل مت لگاؤ۔

شیروں کا گروہ پہلے ہی لوٹ مار سے خستہ اور در ماندہ تھا اور ان کے دلوں میں آرام طلبی جاگزیں ہر چکی تھی یہ غراب آور نصیحت اُن کے دل میں اتر گئی اور اپنی خامکاری کی وجہ سے وہ بھیڑ کے دھوکے میں آگئے نتیجہ یہ نکلا کہ بھیڑیوں کا شکار کرنے والوں نے خود بھی بھیڑیوں کے مسلک کو اختیار کر لیا اور

گھاس بھوس اُن کی طبیعت کو بھانگی یہاں تک کہ وہ جو ہر فطرت جو شیروں کی زندگی کا امتیازی پہلو تھا اب خوف بن گیا۔ گھاس بھوس سے دُن کے دانتوں کی وہ تیزی رہی اور دُن کی آنکھوں میں شرکے برسنے والی وہ سببت جس کو دیکھ کر دل لرز جاتے تھے اُن کا دل سینے میں مُردہ ہو گیا اور دل کے مُردہ ہونے سے وہ خود بھی مُردہ ہو گئے نہ کوشش کا دل کا وہ جنوں رہا اور نہ تقاضائے عمل کی سرگرمی، اقدار، عزم، استقلال، اعتبار، عزت اور اقبال تمام خصائص ایک ایک کر کے خست ہو گئے، آہنی پنجوں میں بگل طاقت نہ رہی اور دل جسم میں اس طرح بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا جس طرح قبر میں مُردہ، جب جسمانی قوت گھٹی تو دل غن سے لبریز ہو گیا اور غن نے ہمت کے سراپہ کو لوٹ لیا اور جب ہمت جواب دے چکی تو کوثر دبی، بے دلی اور دُوں فطرتی ایسے سینکڑوں امراض پیدا ہو گئے۔

یہ اس بھیڑ کے پند و نصائح کا اثر تھا جس نے شیروں ایسے غرغھار جاثروں کو خود فراموشی کی نیند سُلا دیا اور وہ اپنی اس زوال پذیر حالت پر اتنا مطمئن ہو گئے کہ اسی کو تہذیب شیراں کہنے لگ گئے۔

افلاطون اور ادبیات اسلامیہ

اقبال کے نزدیک کسی قوم کی تاریخ فکر و عمل کی تعمیر و تخریب میں اس قوم کے ادیبوں اور اُن کے ادبی کارناموں کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے مختلف زمانوں میں تہذیب و تمدن کی ساخت و پرداخت میں اس قاذو کے ادیبوں نے جو کارہائے نمایاں دکھائے ہیں تاریخ عالم اُس کی شاہد ہے جس قوم کو وہ خوابِ غفلت میں سُلاتا چاہتے ہیں اُس کو میٹھی میٹھی لوریاں سُنانا شروع کر دیتے ہیں، نشاط انگیز اور کیف پرور نغموں سے اُس کے دل اور دماغ کو ماؤن کر دیتے ہیں اور اُس کی نگاہوں کے سامنے زندگی کا ایسا تصوّر پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک محفلِ رقص و سرود بن کر رہ جاتی ہے اور جس قوم کی مخفی قوتوں سے وہ اس طرح کام لینا چاہتے ہیں کہ اُس سے دُنیا میں ایک ہرنگامہ برپا ہو وہ اپنے سوز و غم سے اُس میں ایک تازہ روح بھونک دیتے ہیں اور جبیلی تحریروں اور شعلہ طراز رجایات سے اُس کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔

اقبالؒ نے اس عنوان کے ماتحت افلاطون یونانی کے علاوہ خواجہ حافظ شیرازی پر بھی تنقید کی تھی لیکن ہندوستان کے کوردوق صوفیوں اور اُن کے قدروانوں کی کج فہمی کی وجہ سے اقبالؒ کو اپنی غنوی کا وہ حصہ حذف کرنا پڑا جس کا تعلق براہِ راست خواجہ حافظؒ سے تھا حالانکہ یہ امر واقعہ ہے کہ اس طرح حذف کر دینے سے نفسِ مضمون میں کوئی فرق نہیں آیا دراصل یہ افلاطون یونانی کے خیالات کا ہی اثر ہے جو مجسمیوں کے افکار و اعمال کو صدیوں سے محیط ہے اور خواجہ حافظؒ شیرازی کے اندر بھی افلاطون یونانی کی وہی روح کارفرما رہی جو اسلامی تصوف کا لباس پہن کر اشعار و لہزیہ کی صورت میں اربابِ ذوق کی محفلوں کو گرہ مانے کا باعث ہوئی۔ اقبالؒ پہلا شخص نہیں ہے جس نے خواجہ حافظؒ کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب نے تو اپنے عہد میں حافظؒ کا کلام پڑھنے کی حکمتِ ممانعت کر دی تھی اور خواجہ الطاف حسین حالی نے بھی حیاتِ سعدی میں اس کی یوں تصریح کی ہے

”خواجہ حافظؒ کی غزل محاسن اور محافل میں سب سے زیادہ گائی جاتی ہے اور اس کے مضامین سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ وہ ہامعین کو چند باتوں کی ترغیب دیتی ہے عشقِ حقیقی کے ساتھ عشقِ مجازی اور صورت پرستی و کام جوں کو بھی وہ دین و دنیا کی نعمتوں سے افضل بتاتی ہے۔ مال و دولتِ علم و ہنر و غاۃ روزہ سرچ و زکوٰۃ، زہد و تقویٰ غرض کہ کسی شے کو نظرِ بازی اور شاہدِ پستی کے برابر نہیں ٹھہراتی۔ وہ عقل و تدبیرِ مال اندیشی، تمکین و وقار، ننگ و ناموس اور جاہ و منصب وغیرہ کی ہمیشہ مذمت کرتی ہے اور آزادگی، رسوائی، بدنامی وغیرہ کو جو عشق کی بدولت حاصل ہو تمام حالتوں سے بہتر ظاہر کرتی ہے۔ دولتِ دنیا پر لالت مارنا، عقل و تدبیر سے کام نہ لینا، توکل و قناعت کے نشہ میں اپنی بستی کو مٹا دینا اور جبرِ انسانیت کو خاک میں ملا دینا، دنیا و مافیہا کے زوال و فنا کا ہر وقت تصور بنانا، علم و حکمت کو لغو و پوچ اور حجابِ اکبر جاننا، خفائے اشیاء میں کبھی غور و فکر نہ کرنا، کفایتِ شعاری اور انتظام کا ہمیشہ دشمن رہنا، جو کچھ ہاتھ لگے اس کو فوراً کھو دینا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں اس سے مستفاد

ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام مضامین ایسے ہیں جو ہمیشہ بے فکروں اور فوجہ نوب کو باطل و بیدار مغرب سے ہوتے ہیں اور کلام کا سادہ اور عام فہم ہونا اور شاعر کی فصاحت و بلاغت اور مطرب و نغمہ نگار کی خوش آوازی اور حسن و جمال اور مزامیر کی لے ان کو ادر لے اڑتی ہے اور ان کی تاثیر کو دس بیس گنا کر دیتی ہے اور جب باوجود ان سب باتوں کے سامعین کو یہ اعتقاد بھی ہو کہ اس کلام کے خالق اکابر صوفیہ اور مشائخ کرام ہیں جن کی تمام عمر حقائق و معارف کے بیان کرنے میں گزری ہے اور جن کا شعر و شریعت کا لب لباب اور طریقت کا رہنما اور عالم لاہوت کی آواز ہے تو یہ مضامین اور کبھی زیادہ دل نشیں ہو جاتے ہیں۔

مسلمانوں پر ایک عرصہ سے جو عبود و سکون کی حالت طاری ہے اقبالؒ کے نزدیک اس کی ذمہ داری کافی حد تک ادبیات اسلامیہ پر عائد ہوتی ہے خاص کر وہ ادبیات جو خواجہ حافظؒ ایسے شعرا کے نتائج افکار ہیں جن میں افلاطونی روح سا رُو دائرہ ہے چنانچہ لکھتے ہیں -

راہبِ اولِ فلاطونِ حکیم   از گروہ گو سفندانِ متدیم
رخشِ او در ظلمتِ معقولِ گم   در کہستانِ وجودِ افکندهِ مُسم
انچنان افسونِ نامحسوسِ خرد   اعتبارِ از چشمِ و گوشِ و ہوشِ بُرد
گفت سیرِ زندگی در مردِ دلِ است   شمعِ راصدِ جلوہ از افسرِ دلِ است

افلاطون کو راہبِ اول اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حقائقِ اشیا کی معرفت سے نفرت و لائی اگرچہ اس سے قبل ہندوستان میں بھی رہبانیت کا دور دورہ تھا لیکن افلاطون نے اس کی تدوین و ترتیب اور تجدید میں جو مؤثر اسلوب اور پیرایہ اختیار کیا وہ اسی کا حصہ تھا اور اس وجہ سے اس کو فلسفہ رہبانیت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ سطورِ مابین کی حکایت سے ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ نے شیروں کی نفرت و زندگی کو کس طرح و غلط و تلقین سے تبدیل کر دیا تھا اقبالؒ

افلاطون کا شمار بھی بھیرؤوں کے اسی ریز میں کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی تعلیمات میں مطابقت تامہ موجود ہے افلاطون نے اتنا فریبِ قفل کھایا کہ اُس کا سمنہ فکرِ ظلمتِ معقول میں گم ہو گیا اور اس نے اشیاء کے وجود سے انکار کر دیا اس نے دُنیا اور اس کی حیلہ موجودات کو موبہوم قرار دے دیا اور انسان کے محسوسات سے منکر ہو گیا اس کے نزدیک ہاتھ، آنکھیں اور کان وغیرہ تمام اعضا غیر اعتباری حیثیت رکھتے ہیں اور اس حقیقت کو معلوم کرنے کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو غیر مرئی ہے اس نے اس کا غیر مبہم الفاظ میں اعلان کر دیا کہ زندگی کا راز مرنے میں پنہاں ہے اور زندگی اُسی وقت اپنے مقصدِ حقیقی کو پاسکتی ہے جب وہ دُنیا سے کنارہ کشی کر لے۔

برخیلہائے ماضی ماند و است   جامِ او خواب آورِ دگیتی رُباست
گو سفندے در لباسِ آدم است   حکم او بر جانِ صوفی محکم است

اقبال کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلامی تصوف اور اس کی ادبیات پر اسی کے تنخیل کی فرمانروائی ہے اور یہ حقیقت اسلامی تصوف و فکر کی تاریخ پر نظر غائر ڈالنے اور اس کی تعلیمات کا افلاطون کے انکار کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہر شخص پر واضح ہو سکتی ہے افلاطون کے بعد کی اکثر عجمی و غیر عجمی تصنیفات خواہ وہ خالص تصوف کے رنگ میں ہوں یا اشعار کی دلپذیر صورت میں یا قرآن مجید اور حدیث کی تفسیر میں یا علمِ کلام اور فقہ کے مباحث ہوں ان سب کا سرشتہ افلاطونی فلسفہ سے جانتا ہے افلاطون (۴۲۹ء — ۳۴۷ء قبل مسیح) کے دوران میں دُنیا میں موجود تھا لیکن اس سے قریباً دویہ ہزار سال بعد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اسلام کو جس متصوفانہ رنگ میں پیش کیا ان کی تصنیفات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا ماخذ افلاطونی فلسفہ ہے اور ابن عربی کے سو سال بعد جب امیر سید حسینؒ نے چودہ سوال لکھ کر ایک گمشدہ خطِ ایران کے تمام صوفیائے کرام کے نام روانہ کیا اور اُن سوالات کے جوابات کی خواہش ظاہر کی تو علامہ

محمود شبستری نے جو جہاد دینے اور بعد میں اُن کو ”گلشنِ راز“ کے نام سے شائع کیا اُس سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ مولانا جلال الدین رومیؒ نے جو ابن عربیؒ کے ہم عصر تھے اپنی مشہور آفاقِ مشنوی لکھ کر افلاطون کے جملہ خیالات کی تردید کی لیکن اُن کی وفات کے بعد سے آج تک مشنوی مذکور کی جتنی شرحیں کی گئی ہیں اُن میں وہی افلاطونی زاویہ نظر ملحوظ رکھا گیا ہے ہندوستان میں مشنوی مولاناؒ نے رومؒ کی جس شرح کو زیادہ ترین صحت سمجھا جاتا ہے وہ مولانا بھراعلوٹمؒ کی ہے لیکن اُس کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شروع سے اخیر تک اس میں ابن عربیؒ کی پیروی کی گئی ہے اور انہی کی فتوحاتِ مکیہ اور خصوصاً الحکم کی عبارتوں کے حوالوں سے مولانا بھراعلوٹمؒ نے اپنی شرح کے پیٹ کو بھرا ہے اور قرآن مجید، مشنوی مولانا رومؒ اور ابن عربیؒ کی فتوحات اور خصوصاً مابین توافقی کامل پیدا کرنے کی سعیِ بیخ کنی ہے۔

اقبالؒ کی نظیر گذشتہ صدیوں کے فضلاء اور حکماء اور ائمہ دین میں اس لحاظ سے بھی کم ملتی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر کئی صدیوں سے جو کمر کُن فلسفے اور تصوف کے حملات پڑے ہوئے تھے قبل متغایلتاً اُن کو اُٹھانے میں زیادہ کامیاب ہوئے ہیں نہ صرف آپ نے موجودہ زمانہ کے اسلامی اور غیر اسلامی مفکرین کے نظریوں کی تردید کی ہے اور اُن کے ادبی سٹکاروں کے جوابات قرآن مجید اور حدیث نبویؐ کی روشنی میں لکھے ہیں۔ بلکہ قدامت کے وہ مسلمات جو صدیوں تک اسلامی تعلیمات کا حصہ لاینگھک رہے ہیں اُن کا تجزیہ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر دیا ہے اور صوفیوں کو بتا دیا ہے کہ تم جس سبکدے کے جام سے مسّت ہو رہے ہو اور جس ساقی کے حکم پر پیو رہے غم کہ رہے ہو وہ دراصل ایک بھیڑیہ جس نے انسانی طبوسات کو پھنکھا ہے۔

غفل خود را بہرہ گردوں رساند عالم اسباب را افسانہ خاند

کار او نہ تحلیل اجزائے حیات قطع شایخ سرور عنایت حیات

افلاطون کتا ہے کہ ”ذاتِ کل“ ہی حقیقی چیز ہے اُس کے علاوہ کائنات اور اس کی جملہ موجودات اجزائے مہموم ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ”ذاتِ کل“ میں مل کر اپنی ہستی کو فنا کر دیں اور یہی ہمارے صوفیائے کرام کا مسلک ہے ان کا ”ہمہ دوست“ اور افلاطون کا ”ذاتِ کل“ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔

فکر افلاطون زیاں را سود گفت حکمت او بود را تا بود گفت
 نظر تشنہ خرابید و غلبے آفرید چشم ہوش او مڑا بے آسید
 افسوس کہ افلاطون نظریہ حیات کو نہ سمجھ سکا اور ہستی کو نیستی سے تعبیر کرنے لگا اس سے
 بڑھ کر کسی کی کھد ذاتی کا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ وہ موجود کو لا موجود کے اور نقصان کو نقص پر ترجیح دے
 دراصل یہ اس کی ذہنی انتشار تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا اور زندگی اور کائنات کے تصور کو ایک
 خواب سمجھا جس میں قوتِ داہمہ کی کار فرمائیاں ایسی اشیاء کو ذہن کے سامنے لا کر پیش کر دیتی ہیں
 جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا اور انسان دھوکے سے اُن کو حقیقی سمجھ لیتا ہے افلاطون نے
 کائنات کا ایسا ہی تصدیق اپنے ذہن میں قائم کیا۔

بسکہ از ذاتی عمل محروم بود جانِ او وارفتہ، معدوم بود
 مسکرم ہنگامہ موجود گشت خالقِ اعیان نامشہود گشت

افلاطون کی یہ بد قسمتی تھی کہ وہ ذاتی عمل سے محروم رہا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس عقیدہ کا پابند
 ہو گیا تھا کہ ”لفظی عمل“ کے ذریعہ ہی اُس ”ذاتِ کل“ تک رسائی ہو سکتی ہے اور چونکہ وہ ”ذاتِ کل“
 غیر مرئی ہے اس لئے مرئی صورت میں اُس تک رسائی محال ہے جسہذا خاکی اس کے راستے میں
 زبردست رکاوٹ ہے جب تک اسے معدوم نہ کیا جائے ”ذاتِ کل“ میں فنا ہونے کا امکان
 نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ اعیان نامشہود فلسفہ کا مشہور مسئلہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تمام

اشیاء کا معیار حقیقی ہے اور قدرت میں جو کچھ اصل ہے اور خیالات اور قوانین کا جو کچھ مجموعہ ہے سب کا منبع خدا ہے کائنات کی جملہ موجودات مہیوم ہیں انسان بھی مہیوم ہے اور اس کے جملہ اعضاء و اجزاء بھی بیکار محض ہیں غرض کہ دنیا کی تمام اشیاء عدم آباد میں ہیں۔ دوسرے نقطوں میں تصوف کا ”ہمہ اوست“ اور ”ہمہ از اوست“ افلاطونی عقیدہ ”اعیان نامشود“ کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ محمود شبستری کا شعر ملاحظہ ہو۔

باصلِ خلش راج گشت اشیا

ہمہ یک چیز شد پیدا و پناں

جس کا مطلب یہ ہے کہ اشیا کے کثرت کا نام عالم ہے جو حقیقت میں عدم ہے یعنی کوئی ہستی نہیں رکھتا، اور سب کا اصل حق تعالیٰ ہے کیونکہ حقیقت میں ہر ایک چیز کا حاصل اُسی کی ہستی ہے اور عالم جو خود نیستی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی سے ہست ہے (ہمہ از اوست) سب کا رجوع اسی کی طرف ہے (ہمہ اوست) بلکہ درحقیقت سب کچھ وہی ہے۔

افلاطون اور محمود شبستری کے عقائد کا موازنہ کر کے دیکھئے۔ کیا کوئی فرق نظر آتا ہے پھر اگر اقبالؒ لکھتے ہیں کہ تصوف اور اسلامی ادبیات تمام افلاطونی عقائد کے آئینہ دار ہیں تو اس میں غلط بات کون سی ہے؟

اقبالؒ کے خیال میں افلاطون اور اس کے متبعین نے تصور کائنات کی بابت جو غلطی کھائی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور کرنے میں قاصر رہے اسی لئے وہ ”ذاتِ کل“ ”ہمہ اوست“ اور ”ہمہ از اوست“ کی مجہول بھلیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ان فلسفیانہ اور صوفیانہ اصطلاحات سے مخاطب کرتے ہیں اقبالؒ کے نزدیک ”ذاتِ کل“ کا کوئی وجود نہیں اور نہ اس ترکیب کا اطلاق خدا پر ہو سکتا ہے۔

کائنات افراد کے مجموعہ کا نام ہے جس میں خدا بھی ایک فرد ہے لیکن دوسرے افراد اور خدا میں یہ فرق ہے کہ وہ فرد کامل ہے اور دوسرے افراد ابھی تکمیل کی منزلوں سے گزر رہے ہیں جس طرح ہر چیز میں خودی پائی جاتی ہے اور اس کے آثار عیاں ہیں خدا بھی کائنات کی کامل خودی کا نام ہے جو ہر جگہ بنفسِ نفیس موجود نہیں ہوتا وہ ایک ذاتِ بسیط ہے جو حقیقت کی صورت میں منبسط ہے وہ ایک طاقتور ہستی ہے جو ایک مرکز سے محیط فطرت کے تمام نقطوں پر ضبط و اختیار رکھتی ہے جس طرح ایک انگارہ اپنی حد کے اندر قائم رہنے کے باوجود دور تک حرارت پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے مظاہر کائنات محض وہم ہی وہم نہیں سب کے اندر حیاتِ حقیقی یعنی خودی موجود ہے اور یہی ان کی زندگی کی کفیل ہے۔

اقبالؒ کے اس تصورِ خدا اور نظریہ کائنات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس مصلیٰ طون اور صوفیائے کرام کے عقائد اور اقبالؒ کے عقائد میں کتنا بُعد المشرقین ہے چنانچہ کہتے ہیں۔

زندہ جاں را عالم امکان خوش است   مردہ دل را عالم اعیان خوش است

وہی لوگ اس دُنیا کو پسند کر سکتے ہیں جن کے جسم میں زندہ جان ہو یعنی خودی کا جوہر اُن کے رگ و پے میں خونِ حیات کو سرگرم عمل رکھے اُنہیں دُنیا کی جملہ اشیاء میں ایک زندگی نظر آتی ہے خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات یا حیوانات وہ ان سب کے اندر ارتقائی منازل کی جانب صعود کرنے والی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کسی خیالی دُنیا کے طالب ہوتے ہیں اور اسی کے تصور میں اپنی زندگی کے دن بسر کرتے ہیں۔ چونکہ دل اُن کے پہلو میں ہل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اس لئے اُنہیں دُنیا کی جملہ اشیاء بے کیف نظر آتی ہیں اور مجبور ہو کر اُنہیں عالمِ اعیان کی جانب متوجہ ہونا پڑتا ہے وہ دُنیا کی مہمتا سے اس لئے بھاگتے ہیں کہ اُن میں تابِ مقامت نہیں ہوتی اور اُن کی سہولت پسندیاں اور ہل انگاریاں اُنہیں اُس قسط کی طرح نشاءِ کُ

کی عادی بنادیتی ہیں جس کا مقصد ہی دریا میں فنا ہو جانا ہو وہ ہر ذرے میں آفتاب کو دیکھ کر غرض ہوتے ہیں اور شرارِ سنگ میں جلوہ طور کا مشاہدہ کر کے مست و السنت ہو جاتے ہیں کاش کہ وہ عالم امکان کی اہمیت سے واقف ہوں کہ خدا خود اسے کتنا پسند کرتا ہے اور اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس میں کونسی روح چھوٹنا چاہتا ہے؟ وہ زندگی کی روح ہے جس سے خدا اس عالم امکان کو زینت دینا چاہتا ہے اور جس چیز میں جتنی زیادہ زندگی ہو اس کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتی ہے لیکن مُردہ دل جو عالم اعیان کے شیدائی ہیں وہ اس حقیقت کو کیا جانیں۔

آہوش بے بہرہ از لطفِ خرام   لذتِ رفتارِ بربکیشِ حرام

اقبالؒ نے اس شعر اور اس کے بعد کے چھ سہاسات اشعار میں اُن مُردہ دلوں یعنی اعیانِ نامشہود کے قائلین کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اُن کی دُنیا ئے تصور میں کس طرح ہر چیز پر سکون و جمود کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور ان کے اس قسم کے خیالات کی نشر و اشاعت قوموں کی زندگی کے لئے کتنی مہلک ثابت ہوتی ہے۔

باقی اُسندہ

تمدن و سیاست پر رہبانیت کا اثر

ان مرزا و پڑ فیضانی و اراپوری

سیاست کا آغاز اور کل تمدن و معاشرت ہیں۔ اور رہبانیت ہر اصل تمدن کی ضد اور اس کا الٹ ہے

یعنی رہبانیت اختیار کرنے پر سب سے پہلے جس چیز پر زور پڑتی ہے وہ تمدن ہی ہے

صاحب قاموس نے تمدن کی تعریف میں لکھا ہے "تمدن تمصر یعنی تمدن معرباً شہر ہونے کا

نام ہے۔ گویا باہم مل جل کر اور آبادیاں بنا کر رہنا۔ ذکر الگ تھاگ ہر کھجوں اور پہاڑوں میں ڈیرا لگانا۔

اور معاشرت کے متعلق کہا ہے "معاشرت المخالطة" یعنی باہم مخلوط ہونا کہ کٹ جانا پس ظاہر ہے کہ

رہبانیت کا سب سے پہلے تمدن و معاشرت ہی پر حملہ ہو سکتا تھا اور پڑا۔

تمدن کے لئے مل جل کر رہنا بلکہ ایک دوسرے کی احتیاج بھی لازمی ہے۔ اور رہبانیت کے ہاں

چونکہ یہ اصول ہی نہیں تمدن کو اس سے بے اندازہ نقصانات پہنچے۔

رہبان کا دعویٰ تو یہ مزود ہے کہ وہ سب سے مستغنی اور بے پروا ہو جاتا ہے۔ مگر فرد سے دیکھا جائے تو

یہ صحیح نہیں۔ اتنا درست ہے کہ ضروریات کو کم کرنے کی وجہ سے وہ احتیاج کو کم از کم حد تک لا سکتا ہے

مگر یہ کہ وہ بالکل مستغنی ہو جائے تو بالکل تسلیم نہیں۔ یہ شان و شوکت بے نیاز ہی کی ہے اور کسی کی ہر ہی

نہیں سکتی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ محتاج سب لوگ اللہ ہی کے ہیں جیسے کہ فرمایا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا افْضَاءُ اللَّهِ هُوَ الْغَنَى الْمَحِيدُ یعنی اے لوگو! تم سب محتاج ہوا اور اللہ ہی غنی و مجید ہے۔ مگر دنیا جائے اسباب و وسائل ہے۔ یہاں ضرور ہی کسی نہ کسی ذریعہ سے کام چلیں گے۔ لکھتے ہوئے دُرگتا ہے۔ نکتے کی بات ہے اور غور و فکر کی شواہد کیونکہ مخلوقات کے کام تو الگ رہے۔ خود خالق کائنات نے بھی اپنے قدرتی امور کے اظہار اور ان کی سرانجام دہی کے لئے یہی قرار دیا کہ ہمہ تن اطاعت اور سرامر فراخ بردار ملائکہ کے ذریعہ بہت کچھ ہوا کرے۔ یہ باوجود قدرتِ اکن فیکونی، مصلحت اور حکمت کے طور پر ایک سنت جاریہ ہے۔

بہر حال رہبانیت کا دعوائے استغنا اصولی اور عملی طور پر بھی باطل ہے۔ اور تمدن و احتیاج لازم و ملزوم۔ احتیاج سے تو تمدن کی صورت خود بخود پیدا ہو جائے گی اور تمدن اختیار کرتے ہی احتیاج کا سلسلہ بھی شروع کرنا پڑے گا۔

(۲)

حضرت محمد الف ثانیؐ نے ایک مکتوب میں اسی احتیاج کے متعلق نہایت عمدہ بحث کی ہے اور ایتبار کہ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین (یعنی اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے جو تیرا اتباع کریں) سے لطیف دلیل پیدا کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری امور کی کفایت میں رادہ بموجب حکم و شاد و رحمۃ الدین کہ ان سے امر میں مشورہ کر لیا کرو۔ مشاورت میں بھی) مومنوں کو دخل دیا ہے۔ تو پھر اوروں کی ضروریات میں کیا مصالحت ہے بعض فقر و غریبوں کو اس بات پر مصر جانتے ہیں کہ کسی کی احتیاج نہ ہو۔ (یعنی سب سے الگ رہیں سب سے بے تعلق رہیں۔ اور عملاً نہ زبان بن جائیں در نہ میل جول ہوگا تو احتیاجی تعلقات مزدور قائم ہونگے) مگر قبولِ پیمبر و علیہ الرحمۃ یہ کوئی درویشی نہیں۔ کیونکہ احتیاج جو تمام ممکنات کا ذاتی خاصہ ہے اسی میں انسان کی خوبی ہے۔ اسی سے دولت و بندگی پیدا ہوتی ہے۔ جو طریقت کے لئے مفید ہے۔ برعکس اس کے استغنا

سے طغیانی و سرکش مرتب ہوتی ہے جو طریقت کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتی ہے اس پر امام ربانیؒ فرمادیں
بطور دلیل لائے ہیں :-

ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى (یعنی انسان یقیناً سرکشی اختیار کرتا ہے جب وہ اپنے پرستغیا ہوتا ہے۔
پس دنیوی تمدن کے ہتھارے کے لئے ہی نہیں بلکہ خود درویشی و رہبانیت کے مقصد یعنی ولایت و قرب الہی کے
لئے بھی استغنا کی جگہ احتیاج مابین یاد و سرے لفظوں میں تمدنی اور سوشل تعلقات کی اشد ضرورت
ہے۔ پس اگر رہبانیت کو عمل میں یا اذان میں جگہ دی جائے گی تو ایک طرف تمدن کو نقصان پہنچنا لازمی
امر ہوگا۔ تو دوسری طرف خود طریقت پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ اور یہی لہذا جہائے گما کہ

رحمہا ہی ملانہ یہ دُنیایہی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

(۳)

تمدن کی ضد ہونے کی وجہ سے رہبانیت انہام کا رُشد سیاست بھی ہے۔ وہ تو گویا سیاست کی ضد
پر کھڑا راکھ دیتی ہے۔ اور اگر اس کی ابتدا ترک تمدن سے ہے تو انتہا ترک سیاست پر۔
سیاست کی تعریف میں صاحب ناموس نے کہا ہے ”لست المہیۃ عباسۃ“
یعنی میں نے رعیت کی سیاست کی۔ گویا اسے امر دنی کی۔

ظاہر ہے کہ ان امور کو تمدن لازم ہے یعنی جب تک انسان لُجُل کرتا ہے تمدن اختیار نہ کریں گے
اور منظم ہو کر ایک حکومت اور رعیت کی صورت اختیار نہ کریں گے، امر دنی اور سیاست کا اطلاق کیا معنی
پس راہباز خیالات کا یا اثر ہوگا کہ عملی رہبان سے ذہنی رہبان تک سب کی طبائع سیاسیات سے
متغیر ہو کر بھاگ گئیں اور اس طرح اقوام کو بہت سے ایسے لوگوں کی خدمت سے محروم ہونا پڑا جو خدا پرستی
اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے کام آتے اور خدا جاننے ان میں کئی صاحب تدبیر سمجھتے
جو اپنی قوم کی مشکل کشائی کر سکتے۔

(۴۱)

سیاست پر اثرات کی فہرست اُسی قدر طویل ہے جس قدر کہ خود سیاست کثرت امور کے اعتبار سے طویل ہے۔ آخر جس گھر میں زیادہ دولت ہوگی چوری ہو جانے سے نقصان بھی اُسی گھر کا زیادہ ہوگا۔ سب سے بڑی اور بنیادی چیز تنظیم ہے۔ کیونکہ جب تک یہ نہ ہو سیاست کا عمود و نفاذ ہی ناممکن ہے اور رہبانیت زندہ دماغ سب سے پہلے تنظیم ہی کو توڑتے ہیں۔

کسی قوم کی تنظیم کے لئے تین طاقتوں کا باہم مربوط ہونا لازمی ہے۔ امارت۔ علم۔ اور شاہ اور رسول عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے دنیا اس نکتہ سے نگاہ میں نہیں تھی کہ سیاست و ریاست کے بقا و تحفظ اور قیام و استحکام کے لئے ان تینوں طاقتوں کا ایک نظام کے ماتحت کام کرنا ضروری ہے۔ مگر لفظوں میں یہ صوفی ہمارے ہی مذہب کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے دینی اور سیاست کو باہم ملا دیا۔ بلکہ دونوں کی الگ الگ کسی طرح تقسیم ہی نہیں کی۔ پس یہاں امارت کے ساتھ علم اور ارشاد و جب تک وہ علمیں گے کام بے نظام ہوگا۔

سب سے پہلے مئی سرور کائنات جملہ علم اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ تینوں ارکان ایک نظام میں شامل تھے بلکہ ایک ہی وجود میں جمع ہوتے تھے۔ خلیفہ ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھا، عالم مغنی بھی اور تزکیہ نفس کرنے والا روحانیت سکھانے والا مینی و آبی بھی۔ حضور کی شان ہے: "یعلیٰ محمد الکتاب والحقمة ویزکیہ نفس" یعنی وہ اُن کو کتاب و حکمت کی سلیم دیتے ہیں (علم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں (ارشاد) اور یہ ظاہر ہی ہے کہ حضور ہی خلیفۃ اللہ اور صاحب حکومت و سیاست بھی تھے

یہی رنگ خلفائے راشدین میں بھی قائم رہا کیونکہ وہ منہاج نبوت پر تھے۔ مگر اس کے بعد کہ خلافت کی جگہ لوہیت نے لے لی۔ یہ رنگ قائم نہ رہ سکا۔ نظام دو حصوں میں بٹ گیا۔ امر الگ ہو گیا

اور صاحبِ تعلیم و تزکیہ الگ۔ کچھ تو اس لئے کہ منہاج نبوت پر رہ سکنے کی طاقت ہی بوجہ اُجدادانہ نبوت کم رہ گئی۔ دوسرے وسعت حدود سلطنت و آبادی بھی اسی کی مقتضی تھی

نتیجہ اس ملیحدگی کا بھی بُرا ہی تھا۔ مگر اس کے بعد دارِ انقلاب آیا۔ اور تعلیم و تزکیہ بھی الگ الگ ہو گئے۔ علماء ہی میں سے بعض لوگ جنہیں دوسرے علماء کی دنیا پرستی اور حکام کی ہاں میں ہاں ملانا نظر آیا۔ تو بولے اس کے کہ اصلاح کے لئے کوشش کرتے اور مصائب برداشت کرتے سیاست ہی سے رُوٹھ گئے۔ اور الگ ہو کر تزکیہ کا کام کرنے لگے۔ گویا یہ ایک قسم کی رہبانیت کی صورت تھی جس نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ سیاست کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتی بھی تو اُسے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔

اب صورت یہ تھی کہ بادشاہ الگ۔ علماء جدا اور صاحبانِ تزکیہ علیحدہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں آزاد ہو گئے اور بلا خوف و مہ لائم اور بلا خطرہ اعتراض جو چاہا کرنے لگے۔ تنظیم بر باد ہو گئی۔ غائباً بعد کے سلاطین کی دنیا پرستی کو دیکھ کر اور اپنے میں قوتِ مقابلہ ڈپاکر اہلِ تقویٰ الگ ہو گئے ہوں گے! اپنے آپ کو توشا یہ انہوں نے بچایا۔ مگر قوم کو ظالم امرا اور خود غرض رہنماؤں کے حوالے کر گئے۔ ایسی حالت میں رہبانیت انتہا کرنا خدا کی رضا کا موجب کیسے ہو سکتا ہے! دیکھو اس میں کمال کیا ہے۔ آخر بزدلی ہی تو ہے یا کم از کم ضعف و معذوری خیمت ہے کہ بقول کسے طمع کے لئے ہی سہی مگر بعض علماء پھر بھی اسراء کے ساتھ تو رہے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ظاہر ہے کہ سلاطین کو ڈر رہا۔ اور اسی طرح کچھ نہ کچھ اصلاح ہوتی رہی۔ اگر وہ بھی غفلت نشین ہو جاتے تو خدا ہائے کیا ہوتا۔

تفرقہ کا یہ نقصان کیا کم ہے کہ علماء سلاطین اور فقراء تینوں باہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے! ایک دوسرے سے بے نیاز اور الگ تھلک۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ امارت اور تزکیہ نفس کے کام بھی دراصل یکم پر یکم ہے۔ دراصل یہی ہے۔ گویا تعلیم کے ساتھ ہی یہ دونوں کام بھی علماء ہی کے تھے مگر بعض ملّا

بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کہ ان کا کام صرف پڑھنا پڑھانا ہے اور بس۔ اسی طرح امیر و درویش بھی سمجھنے لگے۔

غرض سیاسیات اور ظلم و تزکیہ کو نقصان پہنچا۔ تو انہی ارکان ثلاثہ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ اور حقیقت ہے کہ جب بھی دین میں فساد رونما ہوا انہی تینوں کی عنایت سے —

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْأُمُلُوكُ   وَاجْتَارَ مُنُوجٌ وَرُحَبَاءُ نَحْمَا

(یعنی دین میں فساد ہمیشہ ملوک، احمبار یعنی علماء اور رہبان یعنی درویشوں سے ہوا ہے)

اس میں شک نہیں کہ دین کے فساد کا باعث بادشاہ اور علماء بھی ہوئے ہیں مگر ان کے لئے الگ موضوع درکار ہے۔ اس کتاب کا موضوع صرف رہبانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ گو خود غرض علماء اور قادیان بھی اپنے فائدہ کے لئے تفرقہ کاریج کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح تنظیم کی صورت پیدا نہیں ہونے دیتے مگر حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار رہبان ہے اور رہبانیت کی وجہ سے خود غرضی کے باوجود امراء و قادیان اور علماء پھر بھی تنظیم کی ضرورت کے قائل تو ہیں تنظیم کا نام تو زندہ رکھتے ہیں۔ شاید آج نہیں تو کل اچھے رہنما پیدا ہو جائیں کم از کم ان سے سن کر اور لوگ اس کی ضرورت کے قائل ہو جاتے ہیں مگر رہبان اور رہبانیت تو تنظیم کی جڑ ہی کو اکھیرنے والی چیز ہے یہاں تک کہ جو لوگ ذہنی رہبانیت کا شکار ہیں گو وہ رہتے جماعت ہی کے اندر ہیں۔ مگر انفرادی اور الگ تھلک زندگی کے اس قدر شدت سے قائل ہیں کہ تنظیم کا تصور بھی ان کے پاس نہیں نہیں بچسک سکتا۔

بہر حال تہذیب و سیاست پر رہبانیت کے خیالات کا زبردست اثر پڑا ہے اور نتیجہ نہایت ہی خیر ہوا ہے جیسا کہ تہذیب کی اتنی بڑھتی ہوئی زو اور اتنی تیز روشنی کے زمانے میں بھی دیکر کر لوگ اسے روشنی کا زمانہ کہتے ہیں دنیا کے ایسے گوشے موجود ہیں جہاں رہبانیت زندہ اذان کا دور دورہ ہے۔ غالباً اسے موجودہ اہل دنیا کی دنیا پتی کا دور عمل کہا جاسکے گا یا کچھ اور۔ جو کچھ ہر خدا بچائے +

السحر الحلال فی کلام علامۃ الاقبالؒ

ر حافظ سراج الدین صاحب محمود بنی۔ اے۔ بی۔ ٹی بہاولپور)

بیٹا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰؐ

خاک و خون میں مل رہا ہے ترکانِ نعتِ کوش

خدا نے انسان کو پیدا کیا اور شیطان نے اسے اقوام میں تقسیم کر دیا پھر نسل و رنگ اور خون کے امتیاز نے اسے اس حد تک گمراہ کر دیا کہ ہر گروہ نے اپنی گمراہیوں کو کبھی خوبیوں سے تعبیر کرنا شروع کر دیا اس باب میں یورپ کی کارفرمایاں اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن اسلام کسی ایسی مصنوعی اور خود ساختہ حدود کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے ملتِ بریضا اسلامیہ کو کسی فرد یا گروہ کی لغزشوں کی شناخت میں کبھی دشواری پیش نہیں آسکتی خواہ وہ فرد یا افراد اتم القرائمہ عظیمہ کے باشندے ہی کیوں نہ ہوں ؟

شریف حسین کے نسلی شرف و محبت سے کون انکار کر سکتا ہے ؟ پھر وہ دنیا کے مقدس ترین خطہ کا حکمران ہونے کی حیثیت سے جس عزت و عظمت کا حامل تھا اس سے انکار کی کسے گنجائش ہو سکتی ہے لیکن بایں ہمہ یہ سب برکات بھی اسے اس کے اعمال و افعال کے نتائج سے نہ بچا سکیں اسلام کی نظر میں راد حق و صداقت سے انحراف کرنے والوں میں اسکا شمار ہوتا اور اس کے برعکس ترک و تاجیک کا شمار مجاہدین اسلام میں کیوں ؟

عرب کی آتشیں سرزمین کے آتش فشاں میدانوں میں سورج غروب ہو چکا تھا نہ بھڑک کی طرح تپنے والی سرزمین کی ریت اب ٹھنڈی ہوئی شروع ہو چکی تھی بڑوں کے خیموں میں آج خاص طور پر چل چلی نظر آ رہی تھی شیخ قبیلہ کے بڑے خیمے میں ساحر انگلستان کرنل لارنس کی جادوگری سب خود دکان کو ٹھکر چکی تھی۔ معمر شیخ غیر فانی دوستی اور لازوال محبت کا امداد پیمانہ مستحکم کر چکا تھا تمام قبائل کے شیوخ یہاں اس وقت موجود تھے۔ شیخ الشیوخ خاموشی کے ساتھ اُسٹا اور تمام حاضرین کے سامنے اپنے مصنوعی دانتوں کا سٹ منہ سے نکال کر پتھروں کی امداد سے چکنا چور کر دیا۔ کیونکہ یہ مصنوعی سٹ دشمن ترک جمال پاشا کا عطیہ تھا جس کی قوم کو خاک و خون میں ڈالنے کا اس وقت سب عزم کر رہے تھے پھر کس طرح ممکن تھا کہ اس فوجی دشمن کی یادگار کو اپنے منہ میں رہنے دیا جاتا۔ ساحر فرنگ اپنی کامیابی پر خوش تھا اور اس دوستی اور اخلاص پر ہر تصدیق ثابت کرنے کے لئے خاص انگلستان کا بنا ہوا سٹ جیب سے نکال کر شیخ الشیوخ کی خدمت میں پیش کرنے کا فخر حاصل کر رہا تھا۔

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ

ترکوں کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے شریف حسین کے بڑا اپنی وحشت و بربریت کے ساتھ مدینہ منورہ کے محافظ فخری پاشا کے چند مجاہدین کے خلاف نبرہ آزاہیں یہ چند انسان کسی طرح بھی اس نبرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گولے اور گولیوں کی بارش ہو رہی ہے اعراب حسینی کی گولیاں مین حرم نبوی تک پہنچ رہی ہیں لیکن اس کی پروا کسے ہے ترک بچے اور عورتیں بھی اس خوفناک گولہ باری کی نظر نہ جاتی ہیں اور میں اخیر تک یہ آگ و خون کا کھیل جاری رہتا ہے۔

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ

امیر عبدالکریم بطل جلیل مجاہد اعظم مراکش اپنی جان شاریوں اور سر فرشتوں کی بدولت خوشنودی حق حاصل کر رہا ہے بھی مجاہدین کی امداد سے بے دین اور ظالم ہسپانوی نصاریٰ کے نفوذ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

ہر سپاہی اقتدار کے خاتمہ میں فرانس اپنی عظمت و اقتدار کا چراغ بجھ رہا تھا اور دیکھتا ہے کہ یوگیا کی ہارنیا مہا جاتو سبب کے اس مجاہد اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔

اسلام کا یہ غرور اور شجاع فرزند اپنی اس مختصر سی جمیعت کو ساتھ لے کر فرانسیسی عظمت و اقتدار کے قلعہ کو بھی سمسار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قریب تھا کہ سرزمین مراکش دشمنان دین کے ناپاک قدموں سے ہمیشہ کے لئے پاک ہو جائے کہ ناموس دین مصطفیٰ کو فروخت کرنے والے لگے بڑھتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کی دین فروشی کی داستان کو ان ساکھوپڈ یا ریڈیکال کے مصنف کے الفاظ میں ہی بیان کی جائے :-

”قریب تھا کہ فرانسیسیوں کو سخت شکست ہو لیکن عین وقت پر فیروز مجاہد قبائل کا ایک

سیلاب مجاہدین کے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ ان کی طرف سے پہلے ہی اطمینان حاصل کر لیا

گیا تھا اسی کا نتیجہ امیر عبدالکریم کی شکست اور گرفتاری ہوا۔“

عظمت اسلام کی نفخ دشمنوں کے سامنے آغشتہ بننا کہ دغون پڑی ہوئی ہے جزیرہ ری یونین میں آج

بھی تنہائی و بے کسی اس مرد مجاہد کے سر ہانے کھڑی آٹھ آٹھ آنسو بہا کرتی ہے اس لئے کہ یہ

بیچتا ہے اٹنی ناموس دین مصطفیٰ

لاڈالین کی فائزہ یلغاریں بحیرہ احمر کے کناروں سے جا لگے ایں جرنیل نور الدین پاشا کی مجاہدانہ

مہمہ دشمنوں پر پانی پھر گیا ترکی افواج قاہرہ شکستوں پر شکستیں کھاتی ہوئی اسکندرونہ کی دیواروں

کے نیچے آہنچی۔ ایک برسیدہ سے خیمے میں ایک مہینہ مجاہد سخت بخاریں مبتلا ہے تمام سیم پھی کی

طرح تپ رہا ہے شکست خوردہ افواج کے فرار کا شور و ثغاب اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کرتا ہے وہ آنکھ کر

سنتری سے دریافت کرتا ہے کہ یہ شور و ثغاب کیسا ہے، حضور والا ہمیں شکستیں ہو رہی ہیں اور ہماری افواج

فلسطین و شام سے فرار ہو کر یہاں پہنچ رہی ہیں اور دشمن ان کے تعاقب میں ہے !

ایک سو پانچ درجہ بخاریں مبتلا مہینہ بھپٹ کو آنکھ کھڑا ہوتا ہے (یہ مصطفیٰ کمال تھا) گھوٹے پر سوار

ہو کر سفر قرامین کے سامنے آتا ہے ان کو ان کا فرض یاد دلا کر اپنے گرد جمع کر لیتا ہے اور فتح لارڈ ایلن بی کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے بایں ہمہ کہ ب واضطراب شمشیر بدست اور سر بکف ہو کر دشمنوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ پس خبردار جو اس سے ایک انچ بھی آگے بڑھے ۷

خاک و خون میں مل رہے ترکان سخت کوش

عسکی شہر پر یونانیوں کا ٹڈی دل لشکر بڑھا چلا آ رہا ہے۔ قلیل القعدا ترک ان کو روکنے کی کوششوں میں منہمک ہیں لیکن ان کی سخت ترین جدوجہد بھی ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے آخر ترک اور یونانی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ترک نیم مد پوشتی کی حالت میں دنیا دمانیہا سے بے خبر ہو کر خون کے سمندر میں غوطہ زن ہیں ان کے ذی ہوش افراد البتہ اس بات سے بے خبر نہیں ہیں کہ دشمنوں کی یہ تعداد صرف اپنا اثر دکھا کر رہے گی اس لئے وہ ہر ممکن احتیاط اور قابلیت سے کام لے رہے ہیں ایک ترک افسر نے عزم آہنی کے ساتھ یونانی صفوں کو چیرنا شروع کیا وہ بڑھتا ہوا یونانی سپہ سالار تک پہنچا پاتا تھا تاکہ اس کو قتل کر کے یونانیوں کو پاپا ہونے پر مجبور کر دے یہ بڑا خوفناک کام تھا لیکن ترک مذکور برابر بڑھتا چلا گیا گریوں اور گولوں کی اس پر بارش ہو رہی تھی شاید دشمن اس کے ارادے کو بھانپ گئے تھے لیکن بایں ہمہ اس کے عزم و ارادے میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جنرل عصمت پاشا دُور ایک پہاڑی پر کھڑا اور رہین سے دیکھ رہا تھا اس نے جنرل نور الدین پاشا کو ادھر متوجہ کیا یہ فتح قطا العار دے ایک ہی نظر میں اس کی نازک اور خوفناک پوزیشن کو بھانپ لیا وہ اس وقت دشمن کے حوض میں آچکا تھا اور یونانیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تھا نور الدین پاشا نے احکام صادر کر دیئے ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کو یوں بیکہ و تنہا چھوڑ دینے والی قوم پر غضبِ خداوندی نازل ہو جائیگا کہ اسے ہمارے ترک کو بڑھو اور اس شیرِ اسلام کو بچانے کی جدوجہد کرو۔ ایک ساعت میں ہزاروں ترک اس سر فروش مجاہد تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس مجہد سخت گھمسان کارن پڑا ترکوں نے

دشمنوں کے خون سے میدان کو لالہ زار بنا دیا لیکن ان کو خود بھی اس مجاہد سخت نقصان اٹھانا پڑا ایک ہزار ترک سپاہی کھیت رہے لیکن وہ اپنے اس بطلِ حبیل کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ۔

خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

نہرِ ستارہ پر تین لاکھ یونانی سپاہ کے مقابلہ میں مصطفیٰ کمال صرف ساٹھ ہزار جانباڑوں کی جمعیت رکھتا تھا۔ تکمیل انتظام اور ترتیب صفوں کے تمام مراحل طے ہو جانے پر جنگ شروع ہو گئی فیڈ مارشل فوزی چقناق غلبہ میں ایک ٹیلہ پر کھڑا انگرائی کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ترکی مغربی لائن ٹیرھی ہوئی شروع ہو گئی ہے اس نے اس حصہ کے جرنیل کے ذریعہ اس صف کے کرنیل کو احکام بھجوائے کہ لائن کو ہر حالت میں سیدھا رکھا جائے ڈیڑھ گھنٹے کی سخت خوفناک جدوجہد بھی اس باب میں کامیاب نہ ہو سکی ترکی جرنیل نے بار بار اس امر کے احکام صادر کئے کہ لائن کو سیدھا کر دیا جائے مگر دشمن کا زور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جاتا تھا اس لئے یہ بات ممکن نہ ہو سکی۔ ترکی جرنیل عقاب کی طرح اپنی جگہ سے جھپٹا اور چشم زدن میں اس صف کے سر پر تھا اس نے خود اپنے ہاتھ سے سپتول کے ساتھ اپنے ہی کرنیل کا سر اڑا دیا اور خود کمان ہاتھ میں لے کر دو گھنٹے کی خوفناک کشمکش کے بعد ترکی لائن کو سیدھا کر دیا

خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

ان واقعات کو بار بار پڑھو۔ سوچو اور غور کرو پھر دیکھو کہ اس مطالعہ کے بعد حضرت علامہ مرحوم مفتاح

کے ان الفاظ میں کس قدر کھیرا ہوا ہے ۔

بیچتا ہے ہاشمی ناسوس دین مصطفیٰ

خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

منقولات

ذوق و شوق

(غلام سدر و نگار)

دکھا کے دُور ہی سے جامِ ارغواں ساقی   دل و جگر کو مرے کر گیا جہاں ساقی
 میں اس کو دہرے نے نکلون بھی نوکھچھاؤں   خبر نہیں ہے کہاں میں ہوں اور کہاں ساقی
 نہیں ہے بادہ و بینا سے کچھ غرض مجھ کو   جہاں کی جان ہے اور میری جانِ جانِ ساقی
 گرا کے خرم ہوئی حسن و پرہیزِ جمال   شکیب و صبر کا لے اور امتحانِ ساقی
 میں کیا کروں پر نہیں ضبط و اختیار مجھے   ترے فراق میں زیبا نہیں غناں، ساقی
 جھکایا جس پر سر اپنا جہاں کے شاہوں نے   مری نظر میں ہے وہ سنگِ آستانِ ساقی
 مجھے بھی اُس کا نظارہ میسر آجائے   جہاں میں پیدا کیا تُو نے جو جہاں، ساقی
 تو آ کہ دید کو میری ترس گئیں آنکھیں   کہ میں بھی ہوں تری محفل کا لازلوں ساقی
 غولِ سرانی مری سازِ آرزو کی نوا   جبار ہی ہے مجھے آتشِ نہاں، ساقی
 میں تیری نذر کو لایا ہوں ابھی نہ دل   نہیں ہے اس کوئی اور ارغواں ساقی
 خودی کی پھونکے اک روحِ جاوداں اہیں   عطا کر اس کو بھی سچے عمرِ جاوداں ساقی

نہیں ہے حد کوئی اس ذوق و شوق کی اقبال

دکھائے جا وہی اندازِ روستاں ساقی

بہت بلند ہے گلشن سے آشیاں تیرا   زماں بھی تیرا، مکاں اور لامکاں تیرا
 محمّد عربی کا تو عاشقِ زندہ   جہاں عشقِ ترا، حُسنِ جاوداں تیرا
 تری متاعِ منم دور و مشوقِ کُلے کر   رواں ہے مشرق و مغرب سے کادواں تیرا
 دُلوں سے خشک و نرکاُنات کو اس میں   یہ بحرِ عشق و محبت جو ہے رواں تیرا
 کیا ہے مارِ خودی عام اس قدر تو نے   کہ ذرہ ذرہ ہستی ہے رازِ رواں تیرا
 حیات کیا ہے خودی کی نمودِ زندان   خودی ہے جو ہر ہستی کا اک نشان تیرا
 نقابِ اَلن کے زرا دیکھ اپنے چہرے کا   کھڑا ہے کب سے نماشاںِ اک جہاں تیرا

اسے بھی رازِ حقیقت کا کچھ بت اقبال
 شہیدِ ذوقِ تجسّس ہے اک جواں تیرا

پھر سمندِ شوق کو آکر مرے مہینز کر   دشت کے ذروں کو پھر تہِ بجلی ریڑ کر
 پھر بدل دے قوتِ تخلیق سے راہِ حیات   ساری دُنیا میں بپا طوفانِ رستاخیز کر
 چھوٹک پھر اس قلبِ افسردہ میں بحیرہٗ   بے نوا کو وارثِ تختِ جم و پردیز کر
 خود فراموشی سے خالی ماضی و مشوقِ ہوں   جو شِ عرناںِ نفس سے عشقِ کو لبریز کر
 جذبِ بستی میں کھڑے ہیں پھر سراپا انتظار   یا الٰہی اپنے بندوں سے ناز پر بیز کر
 اپنے ملبوں سے منور کے دل کی کائنات   اور بھی رفتارِ ذوقِ جستجو کو تیز کر

کیمیاے عشق ہے اقبالِ نئی مُشتِ خاک
 میری ہستی کو بھی نذرِ آتشِ تبریز کر

میں سمجھا دوں کس طرح پھر ترانہ شبانہ ہے اسی کے دم سے میری یہ نائے عاشقانہ
 ہرے ساز زندگی کو ہم تن گواہ کر کے یہ نکل رہا ہے پیہم تمے عشق کا ترانہ
 وہ حقیقت اپنے جلوں کو دکھائے چھپ گئی ہے شب و روز جس کی آمد کا تھا منتظرانہ
 دل بے قرار یہ بھی کوئی زندگی ہے تیری نہ نگاہِ قہر مانہ، نہ ادائے دلبرانہ
 میں سناؤں اُن کیسے یہ پیامِ ہندم ہستی رہے عمر بھر جو تھے شبِ عیش کا فناء
 تم سے آتشیں ترانے میں مدام گارا ہوں
 ہو مجھے بھی تاکہ حاصل تب و تابِ جاودانہ

میت سے تھا محروم نواسِ از خودی کا ہستی کے تھا سینے میں نہیں رازِ خودی کا
 کس مطربِ عشاق کی یہ زخمِ دردی ہے پھر ساز ہوا زورِ پردازِ خودی کا
 پامالِ عمل کر دیا دنیا نے سکوں کو حامل ہے یہ رہوارِ تنگ و تازِ خودی کا
 پھر عاشق و محشوق ہوئے زندہ جاوید مسکن ہوا یہ جلوہ گرِ ناز، خودی کا
 آنے لگیں ہر سوسے اناہتی کی صدا تیں اڑنے لگا افلاک پر شہبازِ خودی کا
 اقبال تم سے ذوقِ نظر کا یہ اثر ہے
 ہر ذرہ ہستی ہوا ہمارا خودی کا

حتائق

قوة القوت

میں - من یا انا

(جناب امین حویں سیالکوٹی)

مخزون اسرار قدرت کی کلید	ساعنہ تقویم احسن کی نمینہ
جو ہر آئینہ حسن ازل	شعلہ سینائے اسباب و علل
طور کن کی مشعل مہر آسمیں	خاتم انشا عرصہ صفا کا ہمیں
نعمت ہستی کا ساز و نواز	غزلوی بود و نسیا کا ایاز
خانہ ارکان کا میمان عزیز	ارتقا کے جسم کی جان عزیز
علم الاسماء کے بادہ کا خم	نعمت ساز الکتب پر جگمگ
صدر بزم عالم مافی الضمیر	جس کے تہذیب و تمدن ہیں ظہر
سہ مکنون حد و شو فلسفی	یعنی میں - من یا انا کی وہ پری

ق

سینہ جسم بشر میں ہے جو بند اور ہے یزداں برکھ جس کی کند

شان میں آیا ہے جس کی من عتف   رہا تبتہ کے دُرِ بیکت کی صدف
 درحقیقت قوۃ القوات ہے   ماسوا مجبوتہ طامات ہے
 کاش تو ”میں“ کو کما ہی جانتا
 اپنے اس ہمزاد کو پہچانتا

کام لے 'میں' سے بڑی طامات ہے 'میں'   لفظ بے معنی نہیں ٹوٹ ہے 'میں'
 'میں' بہار بوستانِ بہت ہے   دم قدم سے 'میں' کے شانِ بہت ہے
 دشتِ بہتی میں یہی وہ آب ہے   جو پیاسوں کے لئے بیتاب ہے
 چشمہ حیاں ہے اس ظلمات میں   'میں' شعاعِ ماہ ہے اس رات میں
 تابعِ فرماں ہیں اس کے خشک دژ   'میں' حقیقت میں ہے شاہِ بحر و بر
 مادہ معمول ہے عال ہے 'میں'   مادہ معمول ہے غافل ہے 'میں'
 'میں' کے ربط کا سبب ناسیکہ تو   'میں' سے ہی 'میں' کا ترازِ سیکہ تو
 گو یہ نغمہ، نغمہ خاموش ہے   جوش ہے! واللہ! سراپا جوش ہے!
 وجد میں آبلے گی رگ رگ تری   ہو کے بے خود گائے گی رگ رگ تری
 سنتِ منصور کی تجدید کر!   یعنی 'میں' کی روز و شب تجدید کر
 'میں' کا قائل ہو کہ ہے ایسا یہی   'میں' کا ہی ہو جا کہ ہے ایسا یہی

کافر من نیست الا جاہلے

آہ نہ ناسد گئے راز گئے

اقبال کی آرامگاہ

دبشیر انسا بیگم (بشیر)

(۱)

ملّت کی بے جسی سے تنگ آکے سو گیا ہے   دُنیا کی شورشوں سے اُگتا کے سو گیا ہے
 آہستہ چلی صبا یاں، کیا تجھ کو ہو گیا ہے ؟
 پچھلے پہر کی کوئل ! اے صبح کی موزن !   کیوں شور کر رہی ہے ! یحییٰ بنے تو کس بن !
 آدیکھ، اس جگہ پر، وہ تیرا ہمنوا ہے
 اے چاند تجھ کو جس نے شاعر کا دل کہا تھا   ” قومی نشان ” کا تجھ کو منصب عطا کیا تھا
 وہ میر کا رواں اب مرقد میں جا رہا ہے

(۲)

ساکت ہے کیوں ہمالہ، اب کس کا منتظر ہے !   اُس رفعتِ بیاں پر، اب کون مقدر ہے
 وہ نغمہ سنج تیرا خاموش ہو گیا ہے
 لے آؤ روڈ گنگا، وہ دن میں یاد تجھ کو ؟   کیا کیا جتا رہا تھا، اک خوش نہاد تجھ کو
 فطرت کا وہ سندھی، دُنیا سے جا چکا ہے

اے شام کی دمن کو مندی لگانے والے! اُس کو ذرا جگا دے، سب کو جگانے والے
مور اور چکور جاگے، اقبال سو رہا ہے

(۳)

اقبال! قوم تیری، بیدار ہو رہی ہے   تو سو گیا تو اب وہ، ہشیار ہو رہی ہے
اُنھ دیکھ، جوش تیرا، ہر دل میں رونما ہے

پھر ایک بار کہہ دے "ہندوستان ہمارا"   "ہندوستان ہمارا! سارا جہاں ہمارا"
ہاں اُنھ، تری صدا کو عالم ترس رہا ہے

لاہور کی زمیں ہے، اقبال مند کتنی   وابستگی سے تیری، ہے سر بلند کتنی
اب کعبہ عقیدت، یہ شہر بن گیا ہے

قلب و نظر کی دولت اک آہ صبح گاہی   فقر غیور سے ہے پیدا جلالِ شاہی
مرد فقیر "شاہی مسجد" جگا رہا ہے

سامان جنون

(از مرزا عزیز فیضانی دارا پوری)

زندہ دل کو رکھ لیا الفت نے زندلیں کیلئے   مردہ دل کو مرگ نے شہرِ خموشاں کے لئے
 دہونڈیئے دامن کے پُرنے اور پھر سلوائیئے   کیجئے سامان جنونِ فقہ سامان کے لئے
 کب ہوا ان کے لئے تُو آہِ بالے جوشِ جنوں!   تو گریباں کے لئے ہے یا بیاں کے لئے
 ماں نہ عالی ہاتھ جلے عشق کے دربار سے   پھر جنوں نے ہاتھ پھیلائے گریباں کیلئے
 پوچھئے تو کس لئے دنیا میں آیا تھا غریب   راحتِ دنیا تو ہے سب میر و سلطان کیلئے
 جو بھی چیز اچھا لگی وہ سر بسر سامانِ موت   عقل نے کئے کیا کیا نفعِ انساں کیلئے
 پھر نکل آیا جنونِ عشق کے میدان میں دل   پھر مرے غازی نے بوسے تیغِ ترلوں کیلئے
 گھر اگر جنت بنا لے کوئی عزم و خلق سے   کس لئے ترا ہے پھر حرد و غماں کے لئے
 دامنِ امید کو جانے نہ دیکھ ہاتھ سے   یاس و حراماں رہنے دیکھ یاس و حراماں کیلئے
 اک بلا کا ہے سفر و پیش، ابھی منزل کہاں   اس جگہ غفلت نہیں موزوں حُدی خواں کیلئے
 آگیا وقتِ اناں مطرب سے کہ دو چپ رہے   اب حُدی خالی مناسب ہے غزلخواں کیلئے

وقتِ بیداری غزلِ خواب آور و شیریں عزتِ

عیب ہے، ذلت کا باعث ہے سخداں کے لئے

تقریباً صفحہ ۱۶

جے راہرویل کا باعث ہے۔ ملٹن نے تو اپنے گشتِ بہشت "میں کہا ہے" بہشت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہت بہتر ہے۔ لیکن مولانا موصوفہ اسکے قائل ہیں "حزبِ اللہ کی خدمت سے جو بادشاہین کی امداد بہتر ہے"

بہیں تفاوتِ راہ از کہا است تا کج

ایک طرف تو ارشادِ ہر تلم ہے کہ شخصِ جماعت کثرت کیا گویا د اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہو گی اور دوسری طرف کا فزول کا امیر لکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے دہن میں آئی ہیں۔ کیا اسلام کی ہی شاندار روایتیں ہیں جن پر آپ عمل کر رہے ہیں کیا آپ کا دین اسلام کیلئے باعثِ شرم نہیں ہے اور یہی اپنی موت نہیں کہہ رہا آپ ہی کے الفاظ ہیں مضامینِ زاہدہ موم ماخذ ہو گا مگر جس کے ساتھ ثنویت کی بابت کیا ارشاد ہوتا ہے۔

"اسلام بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسکے پیروں کو اپنی پڑھ لکھ پائیسی قائم کرنے کیلئے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے مسلمانوں کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پڑھ لکھ تعلیموں کے آگے جھک گئے یا راستہ پیدا کریں اگر کسی جماعتیں شامل ہو چکی ہوتی تو ہمیں وہ دنیا کو اپنی جماعت میں مل کر نہ لے لے اور اپنی راہ پر چلا نہ لے ہیں ..... ہم تو خدا سے مسلمانوں کی برتری غلط سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے اپنے سامنے دو ہی راستے دکھائے یا گورنمنٹ یا اعلیٰ اور یا ہندوؤں اور گائیکوں میں شرکت اور بنانا موصوفہ دریا کیلئے کہ آپ کو سارا راستہ اختیار کیا ہے اور آپ کے ہمیں بھی اس کا خیال آیا جس اسلام کو آپ نے سارا دنیا بھر بکھرتے تھے اس کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے البتہ اپنے آپ کو اس درجے پر لایا جو مسلمانوں میں آپ کو حاصل تھا اور زمانہ مستقبل میں حاصل ہو جائے والا تھا انہوں نے کہ آپ سب کچھ بگاڑ رہے گمراہ ہو گئے۔

مولانا موصوفہ کا گھر جس اس صدارتی خلیے کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے "ہماری اس ایک ہزار سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈال دیا ہے ایسے سانچے بنانے میں جلد سے جلد سخت سخت مخنی و ہتھیار صدیوں سے بنائے ہوئے ہیں اب انہی اصل چکے اور قسمت کی ٹوڑیوں کیلئے ہمیں ہر پند کرنا پڑے کریں گے کہ ہم ہندوستانی قوم اور ایک قابلِ تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں ہندوستانی کوئی ہندوئی مل جاتا اس ایک ہرگز دو نہیں بنا سکتا ہمیں سخت فیصلے پر رضامند ہونا چاہئے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں حصہ لےنا چاہئے باقی مسئلہ پر غلط فہمی ہے

سَل رَوَاں کا زبردست علمی مذہبی کارنامہ

ندوۃ المصنفین دہلی کی چار اہم کتابیں

اسلام کا اقتصادی نظام
اس کتاب میں اسلام کے
قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام
اقتصادی نظاموں میں صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہی
ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح قانون قائم کر کے
اعتدال کا راستہ پیدا کیا ہے۔

اس وقت اقتصادی مسئلہ تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا
ہے۔ سرمایہ داری کی تباہ کاریوں سے تنگ آنی ہوئی قوموں
کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کونسا نظام عمل پر
بیس اختیار کر کے ایک انسان کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے
لاحق مل سکتا ہے۔ آپ اگر اسلام کی اقتصادی و معنوی کا
مکمل نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور مطالعہ
فرمائیے۔ اپنے موضوع پر پہلی کتاب ۱۲۶۳ صفحہ ۳۶۳۔

قیمت جلد ۴۴۰ غیر محبہ میر رکبت طاعت اعلیٰ لاقی کاغذ
۵۰ شلورم کی بنیادی حقیقت
اس کتاب کی بنیادی حقیقت اسلام کی اہم

قسموں کے متعلق مشہور جرمن پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ
تقریریں جن میں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ
سوشلزم کے حالات اور اس کی موجودہ رفتار ترقی کے متعلق مترجم
کی جانب سے ایک مبسوط اور مختصراً مقدمہ بھی شامل ہے۔ یہ کتاب
طاعت کاغذ نہایت عمدہ صفحات ۲۱۲ جلد سنہری تسمہ، فیروز خان

ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ

آزاد ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کی ممکن و ممکن
پہلا حصہ تقریر اور ذمہ معقول صفحات ۴۸ قیمت ۳۰

اسلام میں غلامی کی حقیقت

غلامی کی حقیقت اسلام کے متعلق تمام مندرجہ مسئلوں کی
تفصیل پر پہلی مختصراً کتاب ہے۔ جہاں تک اسلامی نقطہ
نظر کی وضاحت کا متعلق ہے اب تک کسی زبان میں اس
درجہ کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔

مذہب کے ادبائے تالیف و تبلیغ نے اسلامی تعلیمات کو
بنام کرنے کے لیوجن حربوں سے کام لیا ہے ان میں سلوری
کا مسئلہ بہت ہی موثر ثابت ہوا ہے۔ اس مسئلہ میں غلامی
کی وجہ کہ جدید ترقی یافتہ ملکوں میں اسلامی تبلیغ کے لیے بڑی
رکاوٹ ہو رہی ہے بلکہ مغربی قرد و غلبہ کے سبب ہندوستان
کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس سے اثر پذیر ہے۔ غلامی جیسے اہم
مسئلہ پر اگر آپ سچری اور کھری، مولیٰ اردو میں دیکھیں، مفید اور
موثر دیکھیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو مطالعہ فرمائیے۔
کتابت طاعت کاغذ اس قدر اعلیٰ کہ لکچوریس اس کی مثال
مشکل ہی سے پیش کر سکتا ہے قیمت جلد ۵۰۰ غیر محبہ ۱۲۶۳

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام کے دلدن میں مولانا
عبداللہ صاحب دیا بادی ایڈیٹر صدق فرطیہ ہیں قابل
مبارکباد کہ وہ ادارہ جس نے "اسلام میں غلامی کی حقیقت" کے
بہمائی مفید و قابل قدر کتاب کا انتخاب شاعت کے لیے
کیا اس کتاب میں مغربی مذہب تمدن کی ظاہر و باطنیوں
مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص انداز
پر پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی
مادی ترقیاں اسلامی تعلیمات ہی کے مذہبی آثار کا نتیجہ ہیں جلد سنہری

فیروز خان دہلی

خدا۔ رسول۔ اُمت

خدا کا کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے پس اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ قرآن مجید کیا ہے مسلمانوں نے اس کی تفسیر میں کس قدر انہماک دکھایا۔ کونسی چیزیں تفسیر کے حق میں اور کونسی چیزیں اور صحیح تفسیر کا سہارا کیا ہے، تو آپ کتاب

فن تفسیر

کا مطالعہ فرمائیں صفحات ۲۰۰۔ طباعت و کتابت کتب انجمن، قیمت ۱۲ روپائی ۱۰۔
رسول پاکؐ کی سیرت پاکؐ اور حضورؐ کی صداقت و فضیلت پر اپنے تو شہادت دیتے ہیں مگر بیگانوں، دشمنوں اور خصوصاً مشرکین قریش کی گواہی و کشتِ نغم کے پرانے میں معلوم کرنی ہو تو نظم
شہادت اعدا بر فضیلت مصطفیٰ

ملاحظہ فرمائیے۔ کتابت طباعت اور کاغذ عمدہ قیمت صرف ۱۰۔
(۲) حضورؐ کے کمال و ادراج کا ایک نمونہ معراج جملی ہے اس کے لئے نقلی و عقلی دلائل و دلائل ہوں تو پنجابی منظوم

سی حرنی فیضانی بر معراج جسمانی

پڑھئے۔ کتابت طباعت وغیرہ وغیرہ۔ سرورق عکسی۔ قیمت صرف ۱۰۔
(۳) حضورؐ کے ۴۰ ارشادات عالیہ یعنی احادیث پاکؐ کا ترجمہ حسین و کوشش مجموعہ منظوم و منثور ترجمہ کے ساتھ دیکھئے کا شوق ہو تو
اربعین فیضانی (سر اسکرسی۔ رنگین)

دیکھئے جو اسلئے طباعت کا بہترین نمونہ ہے۔ قسم اول ہفت رنگہ قیمت ۵۔ قسم دوم قیمت ۲۔
اُمت کے حالات کا نقشہ ملاحظہ کرنا ہو تو غمِ ملت میں ڈوبا ہوا
نغمہ درد

پڑھئے جو غفلت زدہ دلوں کو کبھی غمخواریِ ملت کے لئے بیدار و بے تاب کر دیتا ہے۔ قیمت صرف ۱۰۔
(۴) مسلمانانِ پنجاب کی مذہبی و اقتصادی حالت خصوصاً رسم و رواج قرض و غیرہ کا اندازہ لگانا ہوا درامتی اصلاح
مقصود ہو تو نہایت سوز و درد اور محنت و کاوش سے لکھی ہوئی منظوم کتاب

فتنہ رسومات

خریدیئے جس میں نصیحت، عبرت وغیرہ کا سرمایہ کمپ انداز میں موجود ہے صفحات ۹۲ سرورق عکسی قیمت ۴۔
یہ سب

تصنیفات فیضانی

(۱) اقبال اکیڈمی مظفر نزل تاجپورہ لاہور (۲) مرزا محبوب عالم مبارک محلہ اسلامیہ پارک لاہور
سے مل سکتی ہیں

درودیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال
پیشمیری کرد و میسر نتوان گفت (گرای)

پیغامِ مہنامہ

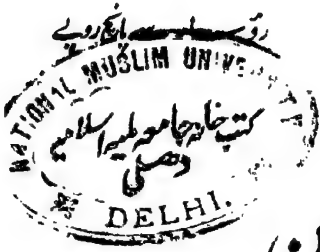
ترجمانِ حقیقت علامہ ذاکر محمد اقبال کے افکار و عقائد اور پیغام کا علمبردار

مترجم
غلام سرور فگار

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

سالانہ قیمت

عوام سے دور روپے بارہ آنے

فہرست مضامین

جلد (۲)	مئی ۱۹۴۷ء	عدد (۵)
---------	-----------	---------

افتتاحیہ :-

۲	قرآن اور گیتا کے خدا میں فرق	ایڈیٹر
	مقالات :-	

۱۴	اسلام اور خودی	غلام سرور فگار
۲۵	مصلحانہ جنگ اور اس کی حقیقت	سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور
۳۳	ملت، جینا پر ایک عمرانی نظر	علامہ ڈاکٹر محمد اقبال (ترجمہ) مولانا ظفر علی خان
۴۸	اسرارِ محال فی کلام علامۃ الاقبال	حافظ سراج الدین محمود بی۔ اے۔ بی۔ ٹی۔ بہاولپور
	منطومات :-	

۵۲	اے وادیِ پنجاب	غلام سرور فگار
۵۴	ذوق و شوق	غلام سرور فگار
۵۶	خطابِ ہر مسلم	ارجناب امین حزیں سیالکوٹی
۵۸	نقد و نظر	ایڈیٹر

سید محمد شاہ ایم اے پرنٹر و پبلشر کے اہتمام سے گیلانی الیکٹرک پریس لاہور میں طبع ہو کر دفتر سالہ پیغام حق مظفر آباد لاہور سے شائع ہوا

سخنہائے گفتنی

قرآن اور گیتا کے خدا میں فرق!

دنیا میں جب کسی قوم پر ادا ہوتا ہے تو عملی اور فکری دونوں قوتوں کے اعتبار سے اس میں ایک انحطاطِ عظیم رونما ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اپنے زمانہ کی اس اخلاقی اور سیاسی شعور کا احساس کر سکے جو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہو رہی ہو بلکہ وہ اس پر دل سے رضامند ہو جاتی ہے کہ اپنے اس دورِ انحطاط کو اپنی ہی تہذیب سمجھے۔

مسلمانوں کی دو صد سالہ حکومت کے بعد جن عناصر نے ہندوستان کے مسلمانوں کی کایا پلٹ دی ان میں جہاں برطانوی سیاست دانی کو دخل ہے وہاں ہندوؤں کی ریشہ دوانیاں بھی بہت بڑی مدت تک اس کی ذمہ دار ہیں مسلمانوں کی سادہ لوحی سے ہندوؤں کی ذہانت نے جس قدر فائدہ اٹھایا ہے برطانوی سیاست دان اس سے محروم رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں صدیوں تک کئی بدروماند کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کے مزاج سے پوری پوری واقفیت حاصل کر لی ہے اور اب وہ اتنے متباہن ہو گئے ہیں کہ تعاضاٹے وقت کے ماتحت مسلمانوں کے لئے کوئی ایسا نسخہ تجویز کر دیتے ہیں جو بظاہر خوش ذائقہ اور مفید معلوم ہوتا ہے لیکن اٹکے اعتبار سے ایسا دہرہ راکہ اُس کا تریاق

دھونڈے سے کہیں نہیں مل سکتا۔

مسلمانوں کے اس دعوے بھٹاط میں ہندوستان کی آزادی کا جو اہم مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس کی قیادت کی عنان بھی ہندوؤں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھی ہے، اب مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لئے جو مضحکہ دہ انتہید کرہے ہیں ان میں سے جسک ترین وہ ہے جو مسلمانوں کے معتقدات پر انرا نماز ہوتا ہے۔ گاندھی جی اس نفسیاتی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ جس شخص یا جماعت کو قابو میں لانا ہو سب سے پہلے اس کے ذہن اور قوت فکر پر قابو پانا چاہئے اور جب اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر عملی قوتیں خود بخود اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی اکثر ایسے جذباتی اندکاء کا اظہار کرتے رہتے ہیں جن کا مقصد سادہ لوح مسلمانوں کی ترجمان کو اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے۔

اس کا اظہار تو گاندھی جی کئی مرتبہ کہ چکے ہیں کہ مسلمان میرے بھائی ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے ایک ایسے متنازعہ مسئلے کا باب کھول دیا ہے جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے اخلاقی اعتقادات کا سنگسار ہے اس سے میری مراد ذات باری تعالیٰ کا تصور ہے ۱۷ اپریل کو گاندھی جی نے ایک بیان شائع کیا ہے جو مسلم لیگ کے اس ریویویشن کے خلاف ہے جس کا مقصد ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان کے نظریے کی تشکیل ہے مسئلہ کے اس پہلو سے ہمیں اس وقت کوئی بحث نہیں ہے۔ اپنے بیان کی تائید میں جو زبردست دلیل انہوں نے پیش کی ہے وہ ہماری بحث کا موضوع ہے اور وہ یہ ہے۔

”ہندوستان کی اس قسم کی تقسیم کا اقرار کرنا میرے نزدیک خالص انکار کرنا ہے کیونکہ میرا یہ دلی عقیدہ ہے کہ کرنا کا خدائیتا کا بھی خدا ہے۔“

یہ ہندوؤں کی ذہنیت کا ایک اعلیٰ سا کرشمہ ہے کہ وہ ہر حالت کے ماتحت اپنے آپ کو مذہب و ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ مجھے اس کا یقین ہے کہ گاندھی جی جیسا دقیقہ شناس شخص اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتا کہ گیتا اندھن کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جب تعلیمات

میں اتنا فرق ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کے ذات باری تعالیٰ کے تصور اور اُس کی تشکیل ایک ہو۔ اس اختلاف کی بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا خدا مختلف زمانوں میں اپنی ذات کے متضاد تصور کو پیش کر سکتا ہے ہرگز نہیں خدا جو ازلی اور ابدی ہے اُس کی ذات کا تصور ناقابلِ تغیر ہے مذاہبِ عالم پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے تصور کی بابت ہمیشہ دو نظریے کارفرما رہے ہیں ایک یہ کہ بانی مذہب نے خود اپنی مزدورت اور ماحول کے مطابق خدا کا تصور گھڑ لیا ہو اور دوسرے خدا نے خود اپنے آپ کو دنیا میں متعارف کیا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اولیٰ الذکر نوعیت کے خدا کے وجود کو ثابت کرنے میں بانیوں کو کتنی دقتیں پیش آئی ہوں گی۔ اور منطقی دلائل، فلسفیانہ موشگافیوں اور اپنی قوتِ منتحیہ پر انہیں کتنا زور دینا پڑتا ہو گا ثانی الذکر صورت اس مسئلہ کا آسان ترین حل ہے کیونکہ جو خدا خود اپنے آپ کو متعارف کرتا ہے وہ اپنی شخصیت کو منوانے کا ذمہ دار اور اپنے ہر قسم کے صدورات کا خود ہی محافظ ہوتا ہے۔ اس لئے آئندہ طور پر اس مسئلہ پر روشنی ڈالنے کے سلسلہ میں منجملہ دیگر امور کے یہ بنیادی حقیقت بھی پیش نظر رہے گی۔

مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے بلکہ لفظ بلفظ انعامِ ربّانی ہے جب یہ صورت ہے تو اس میں ذاتِ باری تعالیٰ کا جو بھی تصور ہے خدا نے خود اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے تھے لوگ اُن سے یہ سوالات کیا کرتے تھے۔ روح کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اسی طرح مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات کرنا شروع کر دیے۔ قرآن مجید میں خدا نے متعدد مقامات پر مشرکین کے اس قسم کے سوالات کے جوابات دیئے ہیں۔ اور اپنی ذات کا تصور ایسے سادہ اور بلیغ الفاظ میں ادا کیا ہے کہ اس کے اثبات کے لئے فلسفیانہ موشگافیوں کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے سب سے پہلے انسان ہی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم خود اس کا زندہ ثبوت ہو میں نے تمہیں اپنی صورت

پر خلق کیا ہے اور تمہیں دُنیا میں اپنا نائب قرار دیا ہے اور وہ تم دیا ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا یہ کہہ کر معترضین کا منہ بند کر دیا اور پھر مخاطب کہہ کے کہا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اُسے پیغمبرِ برگزینہ لوگ جو تم سے خدا کا حال پوچھتے ہیں، تو تم ان سے کہو کہ وہ انڈیگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کی برابر کا ہے۔“

اسلام سے پہلے لوگوں نے سینکڑوں معبود بنا رکھے تھے جس کی بنا پر وہ مختلف مہمانوں میں تقسیم ہو چکے تھے اب خدا نے اپنی کینائی کا اعلان کر کے اُن سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ دوسرے لفظوں میں تمام اختلافات مٹا کر تمام دُنیا کے انسان ایک ہی سطحِ عبودیت پر آجائیں اور دینی کو ترک کر کے ایک خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ سینکڑوں ملتوں کو بجائے دُنیا میں ایک ہی ملت کا وجود رہ جائے اور وہ ایک ایسی ملت ہو جس میں کینائی کا رنگ اتنا غالب کہہ کر افسوس کے جملہ افکار و اعمال میں خدا کی شانِ احدیت پائی جائے اور ان کے دلوں میں یہ عقیدہ جاگزیں ہو جائے کہ ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب اس کے نزدیک برابر ہیں اس لئے ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہونا چاہئے اور اس کے حصول کے لئے ہمیں جو کوشش کرنی چاہئے وہ پوری یکجہتی اور ایک ہی دستورِ عمل کے ماتحت ہونی چاہئے چنانچہ جن لوگوں نے خدا کے اس تصور کو قبول کیا اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑا کہ وہ بے نیاز ہے اور بندوں سے کسی چیز کا حاجت مند نہیں بلکہ جو لوگ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اس کے خزانوں کے دروازے ان کے لئے رات دن کھلے رہتے ہیں چنانچہ جنہوں نے خدا کی کینائی اور صمدیت کو جاننا وہ اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا کر کہنے لگے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس ایمانِ محکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدا کی کینائی کی شانِ صمدیت کو کبھی اپنے اندر

جذبہ کے خود بھی سراپا خیر ہو گئے یہ خدا ہی کی شانِ محمدیت کا اثر تھا جو حضرت علیؓ میں اتنی طاقت آگئی تھی کہ انہوں نے نانِ شعیب پر زندگی بسر کرتے ہوئے درخیز کو اکھیر اچھینکا تھا اور عرب کے سرکڑا دیا تھا۔ اگر وہ دنیاوی اسباب کے متعلق رہتے تو کبھی ایسے کاموں کو سرانجام نہ دے سکتے جو ظاہر میں ممکن نظر آتے تھے خدا کی یہ بے نیازی اس کے ملنے والوں کو بھی بے نیازی کی تعلیم دیتی ہے یہاں تک کہ بادشاہ وقت کو بھی اپنے خاطر میں نہیں لاتے چنانچہ امام مالکؒ جو مدینہ میں رہتے تھے خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کی خدمت میں عراقی تشریف لانے کی استدعا کی تاکہ وہ آپ سے درس حدیث پڑھ سکے اور اس سلسلہ میں آپ کی بڑی تعریف و توصیف کی لیکن آپ نے جواب میں یہ کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کا خادم ہوں اور اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی خواہش نہیں میں شرب کی رات کو نرانی کے دن پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں یہاں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں کیا تم مجھے اپنا غلام بنا پاؤ گے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ خادم ملت تمہارا خادم ہو۔ اگر دین کا علم حاصل کرنے کی خواہش ہے تو خود میرے حلقہ درس میں آؤ۔ یہی وہ شانِ بے نیازی جو خدائے بے نیاز سے رشتہ محبت استوار کرنے سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَكُم مِّنَ ظُلُمَاتِكُمْ إِلَى النُّورِ ۚ وَهُوَ بِالْأَمْرِ شَدِيدٌ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

رنگ میں پیش کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی امتیں اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہنے لگیں تھیں اور یہ بات عام ہوتی جا رہی تھی جس کے روک تھام کی بڑی ضرورت تھی خدا نے جہاں اپنے آپ کو رنگ و نسل سے بالاتر کیا وہاں انسانوں کو بھی ہدایت کی کہ تم بھی اس قسم کی باہمی تفریق کو روانہ نہ رکھنا اور رنگ و نسل کی بنا پر بنی نوع انسان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرنا دنیا کا جو انسان تمہارے ساتھ ایمان میں متفق ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَقَوْلِهِمْ كَمَا اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین نے ایسی اشیاء کو خدا کا شریک اور ہمہم قرار دے دیا تھا جو یا تو ان کے اپنے ہاتھوں

کی بنائی ہوئی تخلیق یا وہ زوال پذیر اور فنا ہونے والی تخلیق خدا نے مشرکین کے اس عقیدہ کی مذمت کرتے ہوئے اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی کہ جیسے دنیا میں میرے برابر کاکئی نہیں ہے تمہیں بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اندر وہ خصال اور قوت پیدا کرنی چاہئے جس سے تم بھی دنیا میں منفرد ہو جاؤ اور سب کے بندہ آفاق ہونے کے میری طرح تم بھی صاحب آفاق کہلاؤ۔

خدا نے اس نہایت ہی مختصر سی سورت میں اپنی وحدانیت، شان بے نیازی، رنگ و نسل سے بے تعلقی اور اپنی برتری کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی حقیقت اُس وقت تک بے معنی ہے جب تک خدا کے اس تصور کو ماننے والے ان خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے افکار و اعمال کے ذریعہ اس کا اظہار نہ کریں۔ مسلمانوں میں اس کی بیشتر تفسیریں ملتی ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ خلفائے راشدینؓ اور دیگر ائمہ کرامؓ، اولیائے امت اور مجتہدین وقت کے متمہاں نشان کار ناموں سے ان کے سوانح حیات اور اسلامی تاریخ لکریز ہے۔

اپنی ذات کے تصور کے علاوہ خدا اپنی قدرت کا بھی اظہار کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے جن چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا تھا ان پر اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ چیزیں بے حقیقت ہیں اور ان کے تعبذ قدرت میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں خدا نے اس قسم کے ادعا کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے جس میں مشرکین سے دریافت کیا ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے آسمان سے تم لوگوں کے لئے پانی کس نے برسایا ہے اور پھر پانی کے ذریعہ سے یہ خوشنما باغ کس نے لگائے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہ تھی کہ تم ان درختوں کو لگا سکو۔ کیا تم بتا سکتے ہو زمین کو کس نے آدمیوں اور جانوروں کے ٹھکانے کی جگہ بنایا اور اس کے بیج بیج ندی نالے بنائے اور اس کے لئے اٹل پہاڑ اور میٹھے اور کھادی دو سمندروں میں حد نام ل رکھی، کون ہے جو تم لوگوں کو خوشگی اور حرمی کی تار کیوں میں راہ دکھاتا ہے اور کون ہے جو مینہ برساتا ہے، کون ہے جو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے یہ ظاہر کرنے

کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکے نیز اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کھڑکی سے کتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں ہے۔

اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے بعد خدا نے یہ ضروری سمجھا کہ انسان کو اپنی صفات کی بھی معرفت کرانے چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، نہار ہوں، جبار ہوں، تدبیر ہوں، عزیز ہوں، متکبر ہوں، حکیم ہوں وغیرہ وغیرہ اس سے ایک تو مقصد خدا کا بندوں کو اپنی معرفت سے روشناس کرنا ہے اور دوسرے انہیں بھی بندہ مولا صفات بنا رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر ان میں سے اکثر صفات باری تعالیٰ متضاد کیفیات کی آئینہ دار ہیں لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ذات کے مختلف آیات ہیں۔ وہی ان سب کا مبدی ہے۔ اور وہی مرجع۔ اس کی ذات سے الگ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جس کی جانب ان کو منسوب کیا جائے انسان کو دنیا میں اپنا نائب مقرر کر کے اس کی تاکید کی کہ وہ بھی اپنے اندر خالق حقیقی کی ہی صفات پیدا کرے۔

یہ ہے قرآن مجید کے خدا کا تصور جو خدا نے خود پیش کیا ہے اور حضرت محمد معلم نے اپنے قلبی احساسات اور زندگی کے عملی پہلوؤں میں اس کو تشکیل کر کے دنیا میں پہلے اس کی خود نظیر قائم کی اور پھر اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک امت بنا کر اس کے وجود میں اسی روح کو بچھوٹکا اور اس کے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، اقتصادی، غرضاً نہ جملہ معاملات پر اس کو بچھری دیا۔

اب بیٹے گیتائے خدا کا تصور اس میں خدا کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ شوکاوتدار ہے جس نے کشن جی کا روپ دھارن کیا ہے اور وہ ہر زمانے میں مختلف روپ دھارن کرتا رہتا ہے وہ دنیا میں قوی ترین ہے ازل سے ابدی ہے دنیا کو قائم رکھنے والا ہے سب سے بڑا ہے اگرچہ وہ دنیا کی ہر چیز میں ساڑو دائر ہے لیکن سب سے بڑا ہے ہر چیز اس کے اندر ہے لیکن وہ کسی چیز میں جاگزیں نہیں

وہ تمام موجودات میں سے اعلیٰ ترین ہے وہ دنیا کو پیدا کرتا ہے زندہ رکھتا ہے اور فنا کرتا ہے وہ بڑا ہنسنے والا ہے لیکن اس کی تمام سرگرمیاں صرف دنیا کے لئے ہیں۔

یہ امر باہر تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ تصور کرشن جی کے تخلیق کی تخلیق ہے جو گیتا کا ہیرو ہے۔ اس تصور کو انہوں نے اپنی ضرورت اور ماحول کے مطابق جامہ پہنایا اور وہ جامہ کون سا تھا جو اس کو پہنایا گیا اور انسانی جامہ تھا جس کے اندر وحشیانہ قوت کی رُوح پھونکی گئی اور محبت کی رُوح کو اس کے اندر سے ہمیشہ کے لئے خارج کر دیا گیا گیتا کے گیارہویں باب میں کرشن جی اپنے خدا کی شکل کو ارجن کی وحانی انہماکوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسانی ڈھانچہ نظر آتا ہے جو تمام دُنیا کو محیط ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جس کی کئی آنکھیں، کئی منہ، کئی بازو اور کئی سینے ہوتے ہیں سرتر پاشے کی طرح فروزاں بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں سینکڑوں آفتاب سما گئے ہیں اس کی لمبی لمبی ٹانگیں اور بازو اور بڑے بڑے دانت اور منہ میں سے آگ کے شعلوں کا ٹکٹنا ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ اس کے ہاتھوں اور گلے میں زہرور ہوتا ہے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر ارجن دہشت زدہ ہو جاتا ہے اس کا جسم خوف کے مارے کانپنے لگ جاتا ہے اور اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھ جاتا ہے اس بے بسی کی حالت میں وہ مین پر گر پڑتا ہے اور درگم کا طلب گار ہو کر کہہ اُٹھتا ہے میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی میرا دل خوش ہے لیکن خوف کے مارے بیٹھا جاتا ہے“

گیتا میں خدا کا یہ خوفناک تصور یقیناً قوتِ متخیلہ کا ایک زبردست کارنامہ ہے جس کی بنا پر کرشن جی خود و شلو کے پوپ میں خدا بن بیٹھے اور برہما جو اس سے پہلے ویدوں کا خدا مانا جاتا تھا اُسے اپنا نامٹ

قرار دیا

یہ دعویٰ کہ گیتا میں خدا کا تصور توحید پر مبنی ہے قطعاً غلط ہے اس لئے کہ کرشن جی اپنے آپ کو

ایک اعلیٰ ترین خدا قرار دیتے ہیں یہ کہیں نہیں کہتے کہ میں ہی ایک خدا ہوں یا میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو توحید کی شرطِ اول ہے گیتنا میں کرشن جی نے علاوہ برہما کے دیگر دیوتاؤں کی پرستش کی بھی عام اجازت دے رکھی ہے جہاں یہ کیفیت ہو کہ ایک بڑا خدا اپنے ماتحت کئی چھوٹے چھوٹے خدا رکھتا ہو اور اسی میں اپنی شانِ جبروت سمجھتا ہو وہاں توحید کا کیا ذکر؟

گیتنا کے خدا کا تصور اس کی شکل اور اس کی وحدانیت کا رنگ تو آپ نے دیکھ لیا اب اس کے عملی پہلو پر نظر ڈالئے جس کی بابت یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود تو خواہشات سے پاک ہے لیکن اس کی تمام سرگرمیاں دنیا کے لئے ہیں گیتنا کے خدا نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک روح اور دوسری مادہ اور ساخت ہی یہ حکم گویا دنیا کو کھوں کا گھر ہے انسان خواہشات کی بنا پر اس کے جال میں پھنستا ہے اس لئے ان خواہشات کو سینے کے اندر ہی دفن کر دینا چاہئے دنیا کے تمام کام اپنے طور پر ہو رہے ہیں انسان کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں کسی فعل کا اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا سخت غلطی ہے جو لوگ روشن دماغ ہیں وہ ان آنکھوں سے دیکھنے، ان کانوں سے سُننے، اس ناک سے سونگھنے، اس منہ سے بولنے اور ان ہاتھوں سے کام کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا بلکہ میرے حواس مصروفِ کاری ہیں اور حواس کا مضمون کارِ رہا کوئی بُری بات نہیں کیونکہ یہ حواس بھی ماڈی ہیں اور دنیا اور اس کے جملہ کار و بار بھی ماڈی۔ دنیا کے کار و بار سے اپنا تعلق ظاہر کرنا گناہ ہے۔

”انسان کے کار و بار کا حلقہ اس کی اس ذات تک محدود ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے اُس حلقہ کا سے اسے باہر نہیں جانا چاہئے خواہ اسے اس حلقہ کا سے نفرت ہی کیوں نہ ہو اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہو مرتے دم تک اسے اس کا پابند رہنا چاہئے اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی روح کی نجات خطرے میں ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ برہمن کو اپنا کام کرنا چاہئے، کشتری

کو اپنا اور مشورہ کو اپنا

”انسان کی نہایت کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کر یعنی دنیا کی خوشی، رنج، فزع و شکست، سبھوک اور سیری، گرمی اور سردی کے اثر وغیرہ وغیرہ سے بالاتر ہو کر یوگی بن جائے، اور یوگی کے طریقوں پر عامل ہو اور بس“

قارئین کرام گیتا کے مقصودہ خدا کی تعلیم سے بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے دنیا میں گئی بسر کرنے کے لئے کہاں تک زہرِ قاتل کا حکم رکھتی ہے اس تعلیم کے مطابق انسان کی انفرادی حیثیت سے تو موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اجتماعی دنیا میں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوتا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک دیرانہ ہے جس میں انسان آج پیدا ہوا اور کل مر گیا ان محسنوں میں اُس کی زندگی کتنے کی زندگی سے بھی ہر لمحہ اور خدا کے تخلیق کائنات کی حیثیت بھی بچوں کے گھر دندے بنانے سے زیادہ نہیں رہتی۔

میرے نزدیک خدا کے تصور کی اہمیت کا معیار انسان ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس خدا نے انسان کی عظمت و بزرگی کو دنیا میں قائم رکھنے کے لئے اس کے سامنے بہترین دستور العمل پیش کیا اور اس کے مقابلہ میں دنیا کو کیا حیثیت دی جو خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی عملہ موجودات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے اور انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ان کو اپنے تصرفات میں لائے اور اس طرح اپنی غمی قوتوں کو معرِضِ عمل میں لائے۔ اس خدا کی بابت کہا جاسکتا ہے کہ اس نے انسان اور اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا بصورتِ دیگر خدا کے تصور کو کبھی قبول نہیں کیا جاسکتا اور کہا جائے گا کہ ایسا خدا اور مذہب کسی انسان کی ذہنی اختراع ہے۔

گاندھی جی گیتا کے جس خدا کی بابت کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو قرآن کا ہے مسلمان اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہیں گیتا اس وقت بھی موجود ہے جو شخص اس میں غور کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ گاندھی جی کا یہ کہنا کچھ تو اُن سادہ لوح مسلمانوں کی خاطر ہے جن کو انہوں نے اس وقت اپنے ساتھ طارِ مکمل ہے

ادیکھ دو سرے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے جو حالت تہذیب میں ہیں ورنہ حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں
میں نے سطورِ سابق میں گاندھی جی کے اس فقرے کی تلمیح کو کھول دیا ہے اور قرآن مجید اور گیتا کی رو سے بتا دیا
ہے کہ دونوں کے خدا کے تصور میں کتنا فرق ہے اور کیوں ہے؟

یہ مسلمانوں کے اتحاد کا صلہ ہے جو آج کل کانگریس کے ساتھ شریک کاری میں غالباً ان کا بھی یہی عقیدہ
ہوگا۔ ۵۵ دن دور نہیں جب گاندھی جی یہ کہہ کر مسلمانوں کو تبدیلِ مذہب پر اکسانے لگیں کہ جو اسلام کی تعلیمات
ہیں وہی ویدوں کی تعلیمات ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی
مسجد الگ بنائیں۔ یہی وہ خطرات ہیں جن کے پیشِ نظر ہم مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم کانگریس کے
دائمِ تہذیب میں نہ آنا کیونکہ اس کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہندوستانی متحدہ قومیت کے نشہ میں مسلمانوں کو ان کے
مذہب و اخلاق اور تہذیب و معاشرت سے بالکل بیگانہ بنا دیا جائے یہاں تک کہ ان کی زندگی کا کعبہ مقصود
بجائے مکہ معظمہ کے ہر دور یا بنارس ہو جائے۔

لیکن اسلام کے لئے یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے اس قسم کے کئی مرحلے اس ساٹھے تیرہ سو سال کے عرصہ میں
اُسے پیش آچکے ہیں اور جب تک باطل کا وجود دنیا میں باقی رہے گا پیش آتے رہیں گے جس طرح حق ہمیشہ
فتحیاب رہا ہے اور باطل کے ساتھ اس کی شرکت نہیں ہو سکی اسی طرح اب بھی نہیں ہو سکتی اقبالؒ
نے اسی کلمتہ کو ذیل کے شعروں میں ظاہر کیا ہے۔

باطل دوئی پسند ہے حق لاشربیک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

اور قرآن مجید میں بھی صراحتاً اس کا ذکر آیا ہے۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ اِيسَاءُ لِّمَنْ هَرَسَتْ اُذُنُهُ لَمَّا سَمِعَتْ اِلٰهًا اَوْ رِيسًا اَوْ

پہ ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھے،

یہ گاندھی جی کی اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کا سبب ہے کہ وہ ایسا گمراہ کن پراپاگنڈہ شروع کر دیتے ہیں۔ کاسٹ کہ وہ نیک نیقی سے اسلام کا مطالعہ کرتے تو یہ حقیقت اُن پر آئینہ ہو جاتی کہ حق حق ہے اور باطل باطل اس لئے جو حق کا خدا ہے وہ باطل کا خدا نہیں ہو سکتا اور نہ حق اور باطل دونوں کے مابین اتحاد کی کوئی صورت ممکن ہے خواہ وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہو۔

تصحیح :- اپریل کے پرچہ میں صفحہ ۷۲ سطر ۱۵ میں شہنشاہِ وقت کے آگے بریکن میں بجائے جہانگیر کے علاؤ الدین خلجی پڑھا جائے۔ اور اسی طرح اسی صفحہ پر چوتھی سطر میں جب یہ حکمنامہ جہانگیر کے پاس پہنچا کے بجائے علاؤ الدین خلجی کے پاس پہنچا پڑھا جائے۔

ایڈیٹر

اسرارِ خودی

ادبیاتِ اسلامیہ کی اصلاح

(غلام سمدور نگار)

(۵)

گرم خونِ انساں ز داغِ آرزو آتشِ ایں خاک از چراغِ آرزو

انسان کا شرف اور اُس کی فضیلت اسی میں ہے کہ وہ داغِ آرزو کے سوز سے پیہم جلتا رہے اس کی آرزوئوں کی کوئی انتہاء نہ ہو حُسن کی شوخیاں اور عشق کی گرمیاں اس کے داغِ آرزو کو زیادہ روشن اور زیادہ گہرا بناتی رہیں۔ یہاں تک کہ وہ داغِ شعلے کی طرح بھڑک اُٹھے اور اُس کی مُشتِ خاک کو سرِ پایا آتش بنا دے۔

از تَمَنائے بھام آمدِ حیاتِ گرم خیر و تیز گام آمدِ حیات

آرزو آفرینیوں ہی سے انسان زندگی کے مقصد کو پاسکتا ہے اور اسی کے ذوقِ نفس سے اُس کے خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ پیکارِ حیات میں پوری سرگرمی کے ساتھ حصّہ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے اور اُن کی زندگی کا تمام تر انحصار اسی پر ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام جو دینِ نطرت ہے اُس نے ترکِ خواہشات کی سختی سے مخالفت کی ہے

اور رہبانیت کو انسانی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دی۔ اقبالؒ کے نزدیک ایک روح ایسی ہے جو انسان کے وجود کی مشینری کو چلاتی ہے اور دوسرے روح وہ ہے جو انسان کی زندگی کو معروضہ عمل رکھتی ہے مگر الذکر روح تنہا ہے ورنہ اول الذکر روح کے اعتبار سے انسان اور دیگر حیوانات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے انسان کی زندگی کا مقصد محض زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے

زندگی معنوی تسخیر است و بس   آرزو انسون تسخیر است و بس

زندگی صیدِ انگن و دامِ آرزو   حسنِ ما از عشقِ پیغامِ آرزو

خدا نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا سَاتَخْرُجُكَ نَاكُلُكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ جَمِيعًا اور انسان کو بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھنا چاہئے کہ وہ کائنات کی تمام مخفی قوتوں کو تسخیر کرے لیکن جب تک متنازع انسان کے وجود میں سرگرم کار نہ ہو اس کی عملی قوتیں کبھی بیدار نہیں ہو سکتیں اور نہ اُن میں دوامی حرکت نشوونما پاسکتی ہے دوسرے لفظوں میں تنہا ایک ایسی روح عمل ہے جس کی تاثر سے انسان میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

از چہ رُو نِز و تَمَنّا د مبدّم   ایں نوائے زندگی را زیرِ ویم

ہر چہ باشد خُوب و زیبا و جمیل   در بیابانِ طلبِ ما را دلیل

نقشِ اُو محکم نشیند در دولت   آرزو را آفریند در دولت

حسنِ خلاقِ بہادر آرزو ست   جلوہ اش پروردگارِ آرزو ست

اب سوال یہ ہے کہ یہ تنہا کس طرح پیدا ہوتی ہے جس پر زندگی کے مقاصد کی کامیابی اور

ناکامیابی کا انحصار ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں حسین ہو جاذبِ توجہ ہوتی ہے اور انسان کے ذوقِ جستجو کو تیز کرتی ہے اس کا نقش انسان کے دل میں مضبوطی سے جاگزیں ہو جاتا

ہے اور اس کے دل میں ایک دنیا نے آرزو پیدا ہو جاتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ حُسن کا جلوہ آرزو کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حُسن کیا چیز ہے جس کی بے پناہ طاقت انسان کو بے قرار آرزو کر دیتی ہے۔

ہیگنل کے نزدیک "حُسن" جو اس کے تصورات کے فائدی مظاہرہ کا نام ہے انسان کا ذہن مختلف صورتوں کی تشکیل کرتا ہے اور کائنات میں جو صورت اس کی ذہنی صورت کے مشابہ نظر آتی ہے اس کے ساتھ اُسے بلا ارادہ وابستگی ہو جاتی ہے ورنہ حُسن کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔

کانٹ جسے فلسفہ جمالیات کا بانی کہا جاتا ہے اس کی رائے یہ ہے کہ حُسن کے معروضی اور موضوعی دونوں پہلو ہیں یعنی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں جمالی مسرت حاصل ہوتی ہے تو اس چیز کو حسین، بے غل اور خوبصورت کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں جہاں معروض یعنی وہ چیز جس کی طرف دیکھا جائے جاذب ہوتی ہے وہاں موضوع یعنی دیکھنے والے یا محسوس کرنے والے کی رغبت اور طبیعت کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم آج حسین دیکھتے ہیں کچھ دنوں بعد ہماری نظروں سے وہ گزر جاتی ہے تو کیا وہ چیز فی الحقیقت حُسن سے عاری ہو گئی۔ نہیں، یہ ہمارے جذباتی مطالبہ کی کمی کا باعث ہے کہ ہم اُس چیز سے پہلے کی طرح متاثر نہیں ہو سکتے۔

اقبالؒ بھی اگرچہ حُسن کے اس موضوعی اور معروضی ربط و تعلق کے کسی حد تک قائل ہیں اور اس کے جلوے کو پروردگار آرزو قرار دیتے ہیں لیکن آپ کے نزدیک انسان کی قوت شعور جب مادی علیہ پر فائز ہو جاتی ہے تو وہ خود خلاق حُسن بن جاتا ہے۔

سینہ شاعر تہمتی زارِ حُسن   خیو دا از سینائے اُو انوارِ حُسن

از نگاہنِ خوب گرد و خوب تر   فطرتِ ازا منون اُو محبوب تر

اندیشِ بلبلِ نوا آموخت است   غازہ اش خسارِ گلِ افروخت است
 سوزِ او اندرِ دلِ پروانہ کا   عشقِ رانگیں ازو افسانہ کا
 بھرِ دیرِ پوشیدہ در آبِ و گلش   صد جہانِ تازہ مصنمِ در و لش
 درِ دماغش نادرِ میدہ لالہ کا   ناشنیدہ نغمہ کا، ہم نالہ کا

آپ شاعر کو قوتِ شعور کی ترقی کے اس مقام پر پیش کرتے ہیں جہاں جذبی مطالبہ اس کی فطرت کے ساتھ اس طرح مل جاتا ہے کہ موضوع اور معروض کا فرق مٹ جاتا ہے جہاں تک حُسن کے معروضی پہلو کا تعلق ہے اقبالؒ کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا تغیر پذیر ہونے والی صورت کا نام ہے اس لئے حُسن بھی اس اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا چنانچہ بانگِ درا میں ”حقیقتِ حُسن“ کے عنوان سے جو نظم آپ نے لکھی ہے اُس کے پڑھنے سے حُسن کی حقیقت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور حُسن کے زوال پذیر ہونے کی وجہ اقبالؒ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا خالق زمانہ ہے لیکن اس کے برعکس شاعر کا ذوقِ حُسن نگاہِ حق کا پروردہ ہے اس لئے آشنائے زوال نہیں ہو سکتا۔

شاعر کی تنجیمی دنیا کا تصور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اُس کی نگاہ جس چیز پر پڑ جاتی ہے اسے حسین سے حسین تر بنا دیتی ہے وہ فطرت کے حسین جلووں کو اپنی شخصیت میں جذب کر کے اُن کے پکیر لیا میں ایک نئی روح بھونک دیتا ہے جس سے اہلِ نظر کو وہ زیادہ محبوب دکھائی دیتے ہیں فطرت بھی ایسے شاعر کے انتظار میں مضطرب رہتی ہے جو نہ صرف خود اس کے حُسن کی قدردانی کرے بلکہ اپنے ذوقِ حُسن سے اس کو زیادہ حسین بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔

نہ جانے کتنی مدت سے بلبلِ آہ و بیکار کر رہا ہے پھولِ صحنِ صحن میں کھل رہے ہیں اور پروانہ شمع پر فدا ہو رہا ہے اور دنیا اس نظارے کو کب سے دیکھتی چلی آئی ہے لیکن اگر سب سے پہلے کسی نے بلبل کی نوا میں اپنے نالہ لگے جاگداز کے اثر کو بھرا پھول کی رعنائیوں میں اپنی حُسن نگاہ سے شوخیاں

پیدا کیوں اور پروانے کے دل کی آگ کو اپنے سونپہ دروں سے اور بھڑکایا اور اس طرح گل و بلبل اور پروانہ و شمع کے عشق کی داستان کو صفحہء عالم پر رنگین کیا تو وہ شاعر کا فن کمال تھا بلکہ بلبل و گل اور شمع و پروانہ کی ترجمانی تک ہی اس نے خیل کی پرواز محدود نہ کی وہ خود کبھی بلبل تنہا بن کر شاخ گل پر غمہ پیرا ہوا اور کبھی پھول کی طرح بلبل شاخ سے پھوٹا، کبھی پروانہ وار شمع ملت پرستار ہوا اور کبھی شمع کی مانند خود گذاری کا باعث ہوا اور کبھی تم کے رنگ میں گل پر پیکا یہ ہے شاعر کی مجبورہ نمائی جس سے نہ مرن وہ خود زندہ جاوید ہوا بلکہ اس نے ان چیزوں کو بھی زندہ جاوید کر دیا

طرد افسوں نقش اور برآمد خامہ اش کو ہے بہ مومے می کشد

فکر اوباہ و انجم ہم نشین زشت و آنا آشنا غب آفرین

شاعر اپنے عالم خیال میں سینکڑوں دنیاؤں کی تخلیق کرتا ہے جن کا تصور انسانوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ وہ انہیں ایسے پھولوں سے آراستہ کرتا ہے کہ انسانوں کی نگاہیں ان کی رنگینوں سے قطعاً آشنا ہوتی ہیں اور بلبل ان میں اس طرح غمہ سرٹیاں اور نالہ و زاریاں کرتے ہیں کہ کانوں نے کبھی سنے نہیں ہوتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تخلیق کا تعلق بے بنیاد مخلوقات ہمز سے ہوتا ہے یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ شاعر خلافتِ عافی ہوتا ہے اس کا شدتِ احساس مظاہر فطرت اور اس کی پیدا کی ہوئی دنیاؤں کے مابین ایک روحانی رابطہ قائم رکھتا ہے، وہ اپنی قوتِ وجدان کے ذریعہ ان چیزوں کی روح پر قابو پاتا ہے اور پھر ان تمام کیفیات کو اپنے مخصوص کائناتی تصور کے رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے جو اہل نظر کو کسی فوق البشر کارنامہ معلوم ہوتی ہیں، شاعر فطرت کی انہماک کر دینے والی ایک رنگی کو چھوڑ کر خواہ آسمان پر بھی کیوں نہ چلا جائے وہاں بھی اس کے پیش نظر وہی زمینی مسرت اور مسائل حیات ہوتے ہیں جن کا حل وہ عالم علوی کی ارواح سے چاہتا ہے چنانچہ جاوید نامہ اس کا زندہ ثبوت ہے۔

شاعر اپنے زورِ تخیل سے عیب و غریب نقوش ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ ہماری کوتاہ بینی ہوتی ہے کہ ہم اُن کو بے بنیاد سمجھنے لگ جاتے ہیں ورنہ اُن کو حقائقِ اشتیاء سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہم اُسے معلوم کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہماری نگاہ حقیقت میں ہو وہ جب کہتا ہے کہ میں نے ایک نگاہ سے دونوں جہاں کا نظارہ کیا ہے اور عشق کی فادی اگرچہ بہت دور و دراز ہے لیکن کبھی سو سال کی فست ایک آہ میں ہی طے ہو جاتی ہے تو ہم ان باتوں کو سُن سُن کر باور نہیں کرتے رات کو وہ ستاروں کا ہم نشین ہو کر ہمیں نعتِ افروز نغمے سُنا تا ہے۔ صبح کو ہماری بے چینی پر شبنم کے آنسو روتا ہے اور شام کو شفق کی سُرخ سی ہمارے پڑھ رہے دلوں کو خونِ شہادت کی یاد دلاتا ہے اُس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں افادی پہلو محض ہے جس درخت کی لکڑی کا منبر بن سکے وہ اس سے تختہ دار بنا لیتا ہے، کائنات کا تاریک سے تاریک اور روشن سے روشن پہلو اس کی نظروں میں زندگی کا بیکراں جذبہ لے ہوتا ہے وہ موجودات کی متضاد کیفیات کو وحدتِ فکر کی ایک سطح پر لا کر اُسے فلسفہٴ حیات کا سنگِ اساس قرار دیتا ہے۔

خضر و درخلماتِ آو آبِ حیات   زندہ تراز آبِ چشمش کا نرات

وہ خضرِ وقت ہوتا ہے لیکن ایسا خضر نہیں جو سکندرِ اعظم کو چشمہٴ آبِ حیات کے کنارے تک لے جا کر پیسا دالیں لے آتا ہو وہ ایسے آبِ حیات پر موت کو ترجیح دیتا ہے جس کی جستجو میں خضر کا احسان مند ہونا پڑے وہ اپنے سینے کی فادی سے چشمہٴ زندگی کو جاری کر دیتا ہے جس کا پانی آنکھوں کے راستے پر بہ کر تمام دنیا کو سیراب کرتا ہے اور جو شخص ایک قطرہ بھی پی پیتا ہے اُسے حیاتِ دوام حاصل ہو جاتی ہے۔ اقبالؔ کے نزدیک اس چشمہٴ آبِ حیات کا دامنہٴ شاعر کی آنکھ کی پستی ہوتی ہے اقبالؔ نے بانگِ درا میں شاعر کی حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے۔

قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم

منزلِ صنعت کے رہ بیا ہیں دست و پائے قوم
محفلِ نظمِ حکومت، چہرۂ زیبائے قوم
شاعرِ رنگیں نوا ہے دیدہ بینائے قوم
جتنا اے درد کوئی مصوبہ، ردی ہے آنکھ
کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

شاعر جب قوم کے دردِ محبت سے بے قرار ہو کر اشکبار ہوتا ہے تو اس سے قوم کے خزاںِ سید
چمن میں ایسی بہار آجاتی ہے کہ اس کے پھول کچھ بھی پژمردہ نہیں ہوتے۔ قوم و ملت کے لئے دراصل
ایسے ہی خضر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ انسان کے جسم
کے ساتھ اس کی آنکھ کا ہوتا ہے۔ اقبالؒ نے اپنی نظم ”موسومہ خضر راہ“ میں خود خضر بن کر جس طرح
قوم کی رہنمائی کی ہے وہ اس کا زندہ ثبوت ہے۔

ماگراں سیریم و خام و سادہ ایم   در رہ منزل ز پا افتادہ ایم
عندیب اُونو اپرداخت است   حیلہ از بہر ما انداخت است
تا کشد مارا بہ فردوس حیات   حلقہ کامل شود قوس حیات

مسلمان اس وقت غفلت کی نیند میں ہیں اور اُن کے قدم منزل کی جانب نہیں اٹھتے یہ
اُن کی خام کاری اور سادہ لوحی کا ثبوت ہے لیکن شاعرِ مبل بن کر شاخِ گل پر نغمہ سرائی کر رہا ہے اور
باداثر بلند کہہ رہا ہے ۔

چاک اس مبلِ تنہا کی نوا سے دل ہوں
جاگنے والے اسی بانگِ دراز سے دل ہوں

اُس نے یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے اور یہ حیلہ سازی کس لئے کر رہا ہے ؟ اس لئے کہ

مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرے اور اُس فردوسِ حیات کی جانب اُن کی رہنمائی کرے جو اُن کا مقصدِ وحید ہے اور جسے وہ فراموش کر چکے ہیں شاعر اس لئے نغمہ سرائی نہیں کر رہا کہ خدا نخواستہ اپنے کمالِ فن کی داد کا طالب ہے بلکہ اس کے دل کی آنگھیں اس کو ابھی طرح دیکھ رہی ہیں کہ قوم میں ایک انتشارِ عظیم واقع ہو چکا ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کر رہا ہے کہ اس ناقذ بے زمام کو سوائے قطار لے جانا چاہیئے۔ اور وہ قطار کو نسی ہے ؟ وہ قطار وہی ہے جس کی زمام آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قافلہ سالار کے ہاتھ میں تھی اور اس قطار میں صحابہ کبار رضی اللہ عنہم ایسے محتبانِ صادق شامل تھے۔ وہ یارانِ نجد کے اس حلقہ کو حلقہ کامل قرار دیتا ہے اور اس نغمہ سرائی سے اس کی یہ غرض ہے کہ مسلمان جن میں کان کی طرح بچکنے کی صلاحیت موجود ہے اُن کی زندگی کے دونوں سروں کو اس حلقہ کامل کے ساتھ ملا دے اور اس کی زندگی کے دونوں سروں سے مراد ————— دین اور دنیا ہے —————

یعنی انہیں سعادتِ داریں حاصل ہو رہی ہے اُس کے فردوسِ حیات اور حلقہ کامل کا تخیل۔ ان دونوں میں دراصل کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ کسی مسلمان کے لئے فردوسِ حیات یہی ہے کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شمار کرانے کا فخر حاصل ہو جائے دوسرے لفظوں میں تکمیلِ انسانیت کے وہ تمام مدارج طے کر لے جن کی بنا پر اُسے مرد کامل کہا جاسکے اور جب وہ مرد کامل بن جائے تو کاطمین کے حلقہ میں اُسے خود بخود جگہ مل جائے گی۔

کاروانہا از درائش کامِ دن   دپے آوازِ نائش کامِ زن

چوں نسیمش در ریاضِ ماوِزو   نرنگ اندر لالہ و گل می خُرد

از فریبِ او خود افزا زندگی   خود حساب و ناشکیبازِ زندگی

اہلِ عالم را صلا بر خواں کند

آتشِ خود را چو باد ارزاں کند

اقبال کہتے ہیں کہ ایسے شاعر کی آواز کبھی بیکار نہیں جاتی کارواں ضرور خواب غفلت سے بیدار ہو کر اُس کی آواز پر گامزن ہو جاتے ہیں لیکن شاعر اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لئے کسی ایک دھنگ پر قائم نہیں رہتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ببل اور اس کی نغمہ سرائیوں سے اکتا جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہوا کو اپنی پیغام رسانی کا وسیلہ بنانے کے سبائے وہ خود ہی بانسیم کیوں نہ بن جائے تاکہ آہستگی سے انسانوں کے دلوں میں گھس کر لنگے جذباتِ زندگی کو براہِ گینتہ کرے شاعر کی ان فریب کاریوں سے یعنی بھی ببل بن کر شاخِ گل پر نغمہ سرائی کرنے اور کبھی بانسیم بن کر اُن کے دلوں کو گدگدانے سے زندگی میں خود افزائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ محاسبہ نفس کرنے لگ جاتی ہے اور بے قرارِ عمل ہو جاتی ہے شاعر اس طرح تمام دنیا کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی صلائے عام دیتا ہے اور اپنی آتشِ عشق کو ہوا کی طرح ارزاں کر دیتا ہے اور ہر شخص کے سینہ کو اُس کے ایک ایک شرارے سے آتشکدہ غم و عشق بنا دیتا ہے۔

وائے قوم کے ارجلِ گہر و برات   شاعرش والہ سد از ذوقِ حیات

یہاں سے اقبال اس قوم کی قسمتی پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں جس کا شاعر ذوقِ حیات سے بیگانہ ہو کر نفیِ حیات کی تلقین کرنی شروع کر دیتا ہے اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں جو انسانی زندگی کے لئے بمنزلہ زہر ہوتی ہیں اُن کو تریاق کی صورت میں پیش کرتا ہے وہ اپنے شعروں کے ذریعہ پھولوں کی بے ثباتی کے ایسے نقشے کھینچتا ہے کہ ببل کا دل مردہ ہو کر رہ جاتا ہے مددِ عشق کی ہنگامہ خیزی رہتی ہے اور دُشمن کی شوخی۔ پہلے وہ انہیں چیزوں کے زور سے محو پر واز رہتا تھا لیکن اب اُسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پرتیغ کر دیئے ہیں اور اس کے بازوؤں کی قوت سلب کر لی ہے سو جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صحنِ چین کا ایک آوازہ زور سربلند اور سدِ بہار پودا ہے اس کو ایسی پابند، تنہا اور اُداس صورت میں

پیشین کہلے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں خاک میں مل جاتی ہیں، شہباز جو نظرِ ناخودار، قانع جو صلہ مند اور جری و قانع ہو اب وہ شاعر اس کے کیر کپڑے کو ایسے الفاظ و معانی میں بیان کرتا ہے کہ اس کی حقیقی رُوح فوت ہو جاتی ہے اور وہ کہو نہ سے بھی فرومایہ نظر آنے لگتا ہے ایسا شاعر اس قوم کے لئے سمندر کی اُن تین پرلوں کی مانند ہوتا ہے جنہیں عربی میں بنات البحر کہتے ہیں اور ملاحوں کے توہمات کی رُو سے اُن کا ادھا جسم مچھلی کا ہے اور اُدھا انسان کا اور جہاز ران اُن کی خوش آواز سی سے بے راہ ہو کر غرق ہو جاتے ہیں؟ قوم کی کشتی حیات کو کبھی اپنے دلکش مگر زندگی کی قوتوں کو مُردہ کر دینے والے نعروں سے غرق کر دیتے ہیں وہ اپنے اشعار کی شنوائی کے ذریعہ دُنیا کی بے ثباتی کا جادو چھوٹکتے ہیں اور انسانوں کو اس سے نفرت کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اہلِ محفل کو ایسی شراب دیتے ہیں کہ جس سے نہ صرف دنیا او خدا سے بگایہ ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کا بھی اُنہیں ہوش نہیں رہتا اور زندگی کو ایک خواب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اقبالؒ ایسے شعرا کو قوم کے لئے پیغام فنا قرار دیتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں کہ ان کے اشعار پڑھنے اور اُن کا اثر قبول کرنے سے پرہیز لازم ہے۔

اے زپا اُفتادہ صہبائے اُو صبحِ نواز مشرقِ سنیا لے اُو

مسلمانوں کو مخاطب کر کے اقبالؒ کہتے ہیں کہ تمہاری موجودہ پست حالی اور تباہی کا باعث اسی قسم کے شعرا ہیں جنہوں نے کانوں کے راستے زہر پلا کر تمہارے دل کی گرمی کو سلب کر لیا ہے اور عمل کے میدان سے بیزاری کی وجہ سے تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تمہارا وجود اسلام کے لئے باعثِ ننگ ہے اب لے دے کے تمہارا مشغلم خدا سے شکوے اور شکایت کرنا رہ گیا ہے تم نے اُس عشق کی بھی بیٹھت منقلب کر دی ہے جو مسلمانوں کے لئے باعثِ فخر تھا اور جس کی قوت سے مسلمانوں نے اپنی عظمت و شوکت کا سکہ دنیا پر بٹھایا تھا۔

اقبالؒ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط کا باعث وہ عجمی شعرا اور متصوفین ہیں جن کے

خیالات نے اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں پر خواہ ما الواسطہ اثر کیا یا بلا واسطہ۔ اب اس وقت کی حالت سے نجات پانے کی آپ یہ صورت بتائی ہے۔

اے میاں کسبہات نقدِ سخن   بر عیارِ زندگی اور اہلِ ن
فکر روشن میں عمل را رہبر است   چوں درخش برق پیشِ تندرست
فکر صالح در ادب می بایست   جہتے سونے عرب می بایست

مسلمانوں کو اس کی تمیز کرنی چاہئے کہ فکرِ صالح اور فکرِ غیرِ صالح میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں سے عمل کی رہبری کرنے کے قابل کون سا ہے اور اس کا سرمایہ کہاں دستیاب ہو سکتا ہے اقبالؔ کے نزدیک مسلمانوں کے پاس ابھی تک وہ سرمایہ موجود ہے لیکن اُن کی قوتِ تیز بینی نقص آگیا ہے جس کی وجہ سے وہ فکرِ صالح اور فکرِ غیرِ صالح میں امتیاز نہیں کر سکتے اگر وہ بجائے عجم کے عربی علم و ادب کی جانب توجہ کریں تو یقیناً اُنہیں وہ سرمایہ حیات دستیاب ہو جائے جو اسلام کی حقیقی عظمت کا آئینہ دار ہے اور اُس عظمت کو دیکھ کر اُن کے دلوں میں قوت آ سکتی ہے جو انہیں پیکارِ حیات کے قابل بنا دے ۛ

باقی آئندہ

الجہاد فی الاسلام

مسلمانہ جنگ اور اس کی حقیقت

(انجناب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور)

(۷)

اب غور کرنا چاہیے کہ مدافعتیہ جنگ کے ان احکام سے مسلمانوں کی جس قومی قوت کمٹنے اور تباہ ہونے سے بچایا گیا ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ آیا اس قوت کو بچانا فی نفسہ مقصود ہے؟ یا درحقیقت اس سے کچھ اور کام لینا ہے جس کے لئے اس کا مقصد سے محفوظ رہنا ضروری ہے؟ گذشتہ بحثوں میں جو ہم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی قومی طاقت کو کھو کر اس "اصلی خدمت" کو انجام دینے کے قابل نہیں رہ سکتے جس کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے ہمارا مقصد و رائل اسی سوال کا جواب دینا تھا۔ وہ مواضع کسی تفصیلی گفتگو کے متحمل نہ تھے اس لئے صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا۔ مگر اب ہم بحث کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس گرہ کو کھولنے سے سورہ فہم کی گنجائش نہیں ہے۔

قرآن مجید جو کتاب مجمل ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لئے مسلمان پیدا کئے گئے ہیں اور وہ اعلیٰ خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لئے ان کی قوت کے تحفظ میں یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت و ہدایت کے لئے
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ پیدا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے اور اللہ پر
الْمُتَّكِفِينَ يَاسَ اللّٰهُ (۱۲: ۳) ایمان رکھتے ہو۔

اس ارشاد میں اخراجت للعرب یا اخراجت للعجم، یا اخراجت للشرق نہیں کہا گیا ہے بلکہ
اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل یا خاص ملک کے لئے نہیں
بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی
کا حکم کریں۔ اور بدی سے روکیں۔

ایک قوم کی زندگی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی خدمت کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے تحمل
سے قومیت و وطنیت کی ضمنا میں پرورش پانے والے تنگ دماغ آشنا نہیں ہیں وہ قوم پروری "یا
"وطن پروری" کو تو خوب جانتے ہیں۔ اور "قوم پرستی" تو گویا ان کے تحمل کی معراج ہے، مگر جغرافی و نسلی
حد بندیوں سے بالاتر ہو کر سارے عالم انسانی کی عملی خدمت انجام دینا اور اسی کو پوری قوم کا مقصد حیات
قرار دینا اس کی رسائی سے بہت دُور ہے، اس لئے سب سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہئے
کہ یہ اخراجت للناس کیا چیز ہے۔

اجتماعی فرائض کا اخلاقی تحمل | اگر انسان کی جبلی خواہشات کا تجویز کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصلیت
کے اعتبار سے اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ادنیٰ سے ادنیٰ
درجہ کے حیوانات میں بھی موجود نہ ہو جس طرح ایک انسان چچی اچھی خوش ذائقہ غذائیں کھانے کی خواہش کرتا
ہے اسی طرح ایک گھوڑے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اُسے خوب ہری ہری گھاس کھلے کھلے جس طرح
ایک انسان اپنے اہلئے جنس پر غلبہ و قوت حاصل کرنے سے خوش ہوتا ہے اسی طرح ایک مینڈھے کے
لئے بھی اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مینڈھا اس کی ٹکر کا مقابلہ نہ کر سکے جس طرح ایک

انسان اپنی جان کی حفاظت کے لئے مدافعت اور بچاؤ کی تدبیریں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مچھوٹے سے مچھوٹے کیڑے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے پس مجرد خواہشات کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ البتہ جو چیز اسے اونے درجہ کے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حیوانات کی زندگی کا مقصد صرف ان خواہشات کا پورا کرنا ہے مگر انسان کی زندگی کا مقصد ان خواہشات کا حصول نہیں ہے بلکہ وہ ایک بلند تر نصب العین کے لئے ایک لازمی وسیلہ کے طور پر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے فی الحقیقت حیوانی مقاصد سے بلند کوئی انسانی نصب العین نہ ہو اور وہ اپنی ذہانت اور اُس عقل کو جو خدا نے اسے عطا کی ہے صرف ایسے وسائل اور طریقے تلاش کرنے میں صرف کرتا ہے جن سے وہ زیادہ اچھی طرح اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو۔ تو وہ ایک اعلیٰ درجہ کا حیوان تو ضرور بن سکتا ہے مگر ایک اعلیٰ درجہ کا انسان نہیں بن سکتا۔

انسان اپنے بقائے حیات کے لئے روزی مکدے پر مجبور ہے کہ نہ مکدے کا تو جھوکوں مرجائے گا، عوامی طبعی سے محفوظ رہنے کے لئے مکان بنائے، کپڑے پہنے، اور دیگر وسائل حفاظت دیا کرنے پر مجبور ہے کہ نہ کسے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بھی مجبور ہے کہ اس کوشش میں دریغ کرے گا تو دولت و مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن محض ان ضروریات کو پورا کر لینا فی نفسہ کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ ہے اس بلند مقصد کے حصول کا جس تک پہنچنا انسانی زندگی کا اصلی مصلح نظر ہے پس سچا انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے حقوق صرف اس لئے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے ابنائے نوع اور اپنے خدا کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اور اپنے ان فرائض کو بہتر طریقہ سے انجام دے سکے جو کائنات اور خالق کائنات کی طرف سے اُس پر عائد ہوتے ہیں۔ انسانیت کا اصلی معیار انہی حقوق اور فرائض کو سمجھنا اور پوری طرح ادا کرنا ہے۔ اور انسان پر اپنی ذات کے حقوق ادا کرنا اسی لئے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذمہ صرف اپنے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے

حقوق بھی ہیں۔ اور اگر وہ اپنا حق دوانہ کرے گا تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے قاصر رہے گا جب افراد کے لئے انسانیت کا یہ معیار صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجموعہ افراد کے لئے بھی یہی معیار صحیح نہ ہو۔ جماعت بن جانے سے آدمیت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، اس لئے بنی آدم کی اجتماعی شرافت کا یہ معیار بھی وہی ہونا چاہئے جو انفرادی شرافت کا ہے۔ اگر ایک آدمی جس کی زندگی کا نصب العین اپنی تن پروری اور اپنی خدمت نفس کے سوا کچھ نہ ہو۔ ہماری نظروں میں ایک ذی عقل حیوان سے زیادہ وقعت نہیں پاسکتا۔ تو یقیناً ایک ایسی انسانی جماعت بھی متقدم جانوروں سے زیادہ وقعت کی مستحق نہیں ہے جس کی کوششوں کا دائرہ صرف اپنی صلاح و فلاح، اپنی ترقی و بہبود، اور اپنے امن و چین تک محدود ہو اور عام انسانی فلاح سے اس کو کچھ مطلب نہ ہو۔ اگر ایک ایسے آدمی کو جو اپنے گھہ کی آگ بجھانے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے، اور اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی مدافعت کرنے میں تو خوب مستعد ہو لیکن دوسرے کا گھر ملنا دیکھ کر دوسرے کے حقوق پامال ہونے اور دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو مٹنے دیکھ کر ٹس سے مس نہ ہوتا ہو۔ ہم ایک بہترین آدمی کہنا تو درکنار ایک اچھا آدمی، بلکہ ”آدمی“ کہنے میں بھی تامل کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت کو ہم بہترین یا کم از کم شریف قوم کیوں کہہ سکتے ہیں۔ جو اپنا گھر بچانے، اپنی حفاظت کرنے اور اپنے سے بڑی و شرافت کو دفع کرنے کے لئے تو سب کچھ کرنے پر تیار ہو۔ مگر جب دوسری قوموں پر بڑی کا غلبہ ہو دوسری قومیں شیطانی قوتوں کی کشتی سے تباہ ہو رہی ہوں، اور دوسری قوموں کی اخلاقی، مادی اور روحانی زندگی برباد ہو رہی ہو۔ تو وہ ان کی نجات، ان کی آزادی اور ان کی صلاح و فلاح کے لئے کوشش کرنے سے انکار کر دے جس طرح اژدہ اپنے نفس ہی کے نہیں بلکہ اپنے ابنائے نوع اور اپنے خدا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم بھی اپنے خالق اور اپنی وسیع انسانی برادری کی طرف سے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور وہ ہرگز ایک شریف قوم کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ جب تک

کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی جان و مال اور زبان و دل سے جہاد کرے۔ اپنی آزادی کو محفوظ رکھنا اپنے استقلال کی حمایت کرنا، اور اپنے آپ کو شرارت کے تسلط سے بچانا یقیناً ایک قوم کا پہلا فرض ہے لیکن صرف یہی ایک فرض نہیں ہے جس کو ادا کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہئے بلکہ اس کا اہلی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی حاصل کردہ قوت سے تمام نوع بشری کی نجات کے لئے کوشش کرے۔ انسانیت کی راہ سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے جو اس کی اخلاقی و مادی اور روحانی ترقی میں مائل ہوں، اور ظلم، وطنیان بدی و شرارت، اور فتنہ و فساد کے خلاف اس وقت تک برابر جنگ کرتی رہے جب تک یہ شیطانی قوتیں دنیا میں باقی ہیں۔

افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر گیارہویں اجتماعی فرائض کے متعلق اسلام کی اعلیٰ تعلیم نے اجنبائی شرافت کے اس بندھی

اور اجتماعی زندگی کے اس اعلیٰ نصب العین کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر کچھ زیادہ دور تک نہیں جاسکی۔ یہ لوگ افراد کے اخلاقی فرائض پر جب بحث کرتے ہیں تو انسانیت ہی کے نہیں بلکہ عالم مادی کے ذرہ ذرہ کے حقوق بھی گنا جاتے ہیں۔ مگر جب اجتماعی زندگی کا سوال ان کے سامنے آتا ہے تو انسانیت کے وسیع تخیل کے لئے ان کے دماغ تنگ ہو جاتے ہیں اور اجتماعی فرائض کو قومیت یا وطنیت کے ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر وہ اس قوم پرستی یا وطن پرستی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے بعد آسانی کے ساتھ قومی و وطنی عصبيت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یتنگ نظری ہی دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ دار ہے جس کی بدولت ایک نسل یا ایک زبان یا ایک قومیت رکھنے والے انسان اپنے دوسرے انسان کے نوع کو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھتے ہیں، اور ان کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا تو دور کنار۔ انہیں ان کے پامال کرنے میں بھی اخلاق و شرافت کا کچھ ٹوٹنا نظر نہیں آتا۔

قرآن مجید نے اپنے ارشاد و اخراجت للناس سے واصل اسی انسانیت کی غیر قسیمی کو منسوب کیا ہے۔ اور اجتماعی شرافت کے اس بلند معیار کو پیش کر کے عالمگیر خدمت انسانی کے اس اعلیٰ نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو قسم کے امتیازات سے بالاتر ہے۔ وہ کتنا ہے کہ ایک حق پرست قوم کی فرض شناسی کے لئے قومیت کا میدان بہت تنگ ہے، وہ ایک نسل یا ایک زبان یا ایک ملک کی تید بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے لئے خشکی و تری کی حد بندیاں بہتوں اور جہتوں کی تقسیمیں بھی بے معنی ہیں کہ ایشیا اور یورپ یا شرق و غرب کا امتیاز اس کے اولئے فرض میں حائل ہو سکے اس کے نزدیک تو تمام انسان اور آدم کے تمام بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں اس لئے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور سب کو بدی سے روکنا اور شر سے بچانا اس کا فرض ہے۔ اس اعلیٰ تعلیم کو اس نے مختلف موثر پیرایوں میں پیش کیا ہے۔ اور تنگ خیالی کے طلسم کو توڑ کر فرض شناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھولی دی ہیں

چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَا إِلَهَ إِلَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مِلَّةٍ مِّنْكُمْ شَرْعًا وَفَرَقْنَا بَيْنَ الْفِرَقِ وَكَلَّمُوا وَلَدًا مُّشَاهِدًا
مَّا الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِمْ كُفْرًا (۱۱۰)

لوگوں پر نگراں رہو۔ اور رسول تم پر نگراں رہے۔

اور اسی مضمون کی تشریح سورہ حج میں اس طرح کی گئی ہے کہ :-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ لِّلَّهِ الْيُسْرَىٰ وَأَتَيْنَاكُمْ بِالْأُسْرَىٰ ۚ فَكَفَرُوا بِهِ فَسُحَّ عَلَيْهِمْ وَأَصْغَرُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِهِ ۚ لَئِيْلَ الْفَاسِقِينَ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَلِي هَذَا لِيُكَفِّرَ التَّاسُوٓنَ
شَرِّ مَا عَلَيْكُمْ وَتَكُونَ لَكُمْ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ

اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو
اسی کام کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور تم پر دین کے دائرہ کو تنگ
نہیں کیا اور یہ وہی ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کی تھی اللہ نے
تمہارا نام اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی مسلم راہت
گزار رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگراں رہے اور تم دنیا کے لوگوں پر

لَا تَقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَلَا الْوُكُوفَ دَاعِيَةً مِّنْهُنَّ
 مگر اس رہو پس نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے راستہ پر مضبوطی
 بِاللَّهِ (۱۰:۲۲) کے ساتھ قائم رہو

ان دونوں آیات کو جو ایک دوسری کی تشریح و تفسیر کرتی ہیں۔ ملا کر پڑھو۔ تو حقیقت واضح ہو جائیگی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اسی عالمگیر خدمت انسانی کو بتایا ہے۔ فرمایا کہ تم ایک بہترین گروہ ہو جسے افراط و تفریط سے ہٹا کر عدل و توسط کی راہ حق پر قائم کیا گیا ہے۔ تمہیں اللہ نے خاص اس کام کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ اس کی خاطر حق کی حفاظت و حق کی امانت اور حق کی بلند سازی کے لئے کوشش کرنے میں اپنی ساری قوتیں وقف کر دو۔ اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو مگر اسے دین کو اٹلے تنگ نہیں کیا۔ بلکہ اس میں احکام کے اعتبار سے آسانیاں اور حدود کے اعتبار سے فرخیاں رکھی ہیں۔ پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع رکھ لیا ہے کہ نسل، رنگ، زبان، قومیت اور وطنیت کی قید اس کی برکتوں کو عام ہرنے سے باز نہیں رکھ سکتیں۔ اور اس میں کوئی چھوٹ چھات یا ورن آشرم کی قید نہیں رکھی گئی۔ اور نہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں یا اسرائیل کے جھنکے ہوئے اونٹوں کی کوئی تخصیص کی گئی ہے۔ کہ وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کا حق ادا کرنے سے روک سکے۔ پس اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمام دنیا والوں کی دیکھ بھال کرو، ان کے اعمال کی نگرانی رکھو اور ان پر اللہ کے گواہ، اس کے محتسب اور اس کے وید بان بنے رہو۔ کیونکہ تمہیں اسی امام نگرانی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

پھر ایک دوسرے طریقہ سے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
 اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يُلْبِسُوْنَ اِيْمَانَهُمْ بِالْظُلْمِ (۱۰:۲۲) اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ
 وہ ایمان لائے اور ظلم کو اس میں نہیں ملا کر لیا۔ ان کے حق ہے۔ اور بدی کو روکیں گے۔

یہاں انسان کی جبلت الاذن کا لفظ استعمال کیا۔ اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کا فائدہ یہ بتایا کہ وہ زمین میں نیکی کو قائم کریں گے۔ اور بدی کو مٹائیں گے۔ سو اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے۔ کہ مسلمانوں کا کام

صرف عرب، یا صرف عجم، یا صرف ایشیا، یا صرف مشرق ہی میں اقامتِ مصلوۃ، ایتائے زکوٰۃ، انرا بالمعروف اور
 منی عن المنکر کرنا نہیں ہے بلکہ کرۂ زمین کے چپے چپے اور گوشہ گوشہ میں ان کو پہنچنا چاہئے۔ معمورۂ الارضی کے
 ہر دشت و جبل اور بھروب میں نیکی کا جھنڈا لے ہوئے بری کے لشکروں کا تعاقب کرنا چاہئے۔ اور اگر دنیا کا
 کوئی ایک کوزہ بھی ایسا باقی رہ گیا ہو جہاں منکر یعنی بائی، موجود ہو تو وہاں پہنچ کر اس کو شاننا۔ اور معروف
 دینی، کو اس کی جگہ قائم کرنا چاہئے۔ اند کو کسی خاص ملک یا خاص نسل سے واسطہ نہیں ہے وہ اپنی تمام مخلوق کا
 یکساں خالق اور سب سے یکساں خالقیت کا تعلق رکھتا ہے اس لئے وہ کسی خاص ملک میں فتنہ و فساد پھیلنے
 کو برا نہیں سمجھتا۔ بلکہ زمیں میں خواہ کسی جگہ بھی فساد ہو اس کے لئے یکساں ندامت کا موجب ہوتا ہے چنانچہ
 قرآن مجید میں فساد فی العرب یا فتنہ فی العجم کہیں نہیں آیا بلکہ ہر جگہ اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 اَلْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ عَنِ الْإِنْسَانِ فَسَادًا۔ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ۔ پس وہ اپنے لشکر حق یعنی
 امت مسلمہ کی خدمت کو قومیت و نسل کی حدود میں مقید نہیں کرتا۔ بلکہ اس رحمت کو تمام روئے زمین کے
 بسنے والوں کے لئے عام کرتا ہے ۞

ملت بیضیا پر ایک عمرانی نظر

علامہ ڈاکٹر محمد تقی عثمانی

اس وقت ہندوستان میں گذشتہ چند سال سے مسئلہ قومیت پر بڑی لے دے ہو رہی ہے اور مسلمان بھی برخود غلط قومیت پر تنقیدی تقلید میں اس مسئلہ کے جدید نظریہ کی نو میں بے جا ہے جس اگر اس کا اثر عوام کے دائرہ عمل تک ہی محدود رہتا تو اتنا خطرناک نہیں تھا اور اس کا ازالہ بڑی سہولت سے ہو سکتا تھا لیکن جن اسلامی ارباب فکر و نظر سے اس کی ترقی کی جا سکتی تھی کہ وہ اس مسئلہ کی بابت صحیح رائے قائم کر سکیں گے وہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور اب وہ غلط فہمی نہیں رہی بلکہ ماحول کے اثرات کے ماتحت اس نے ان کے ذہن میں ایک یقینی درجہ حاصل کر لیا ہے، چنانچہ وہ علانیہ طور پر اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ جن کو قدرت نے فطرتاً و ذوقاً صحیح بحثاً تھا آغاز کار ہی سے اس نظر کی بنیادی غلطی کو سمجھ گئے تھے ۱۹۱۸ء میں جبکہ آپ نے ابھی زندگی کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی شروع کی تھی اور اپنی ان شہولیوں کی تدوین میں مصروف تھے جن میں آپ اپنے نظریہ کے مبادیات کی تشریح کرنا چاہتے تھے ذیل کا مقالہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ لکھا تھا اور اسے آپ نے علی گڑھ کالج میں پڑھا تھا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان

سے اردو میں کیا تھا اس مقالے میں بتایا گیا ہے کہ توحید کا اسلامی تصور کیا ہے ؟ اور دوسری

اقوام کے تصور سے کن معنوں میں مختلف ہے ؟ ایڈیٹر

انسانی تاریخ کے پاریزہ اوراق کو لوتے وقت جب ہماری نظر ارتقار کی الم ریڑھ جھلکیوں میں سے چھنتی ہوئی اُن کے رزمیرہین السطور پر پڑتی ہے تو کسی خواب کے گریز پانٹاروں کی طرح ہم گزری ہوئی قوموں اور سلطنتوں اور تمدنوں کے کھنڈوں کو پے پے نیست سے ہست اور ہست سے نیست ہوتا دیکھتے ہیں جس سے زیادہ ہیبت افزا اور حوصلہ فرسا منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قدرت کی قوتوں کی نظروں میں نہ افراد کی وقعت ہے نہ اقوام کی منزلت اس کے اُل قوانین برابر اپنا عمل کئے جا رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی منزل مقصود بہت ہی دُور ہے جسے مقاصد انسان کے آغاز و انجام سے کسی قسم کا تعلق نہیں لیکن ۷

آدمی زادہ طرفہ معجونیت

باوجود حالاتِ گرد و پیش کی نا مساعت کے اس کی تخیل جو عقل کی آئینہ بردار ہے اسے اپنی ہمت کا کامل تر جلوہ دکھا دیتی ہے اور اُن ذرائع کی دریافت پر آمادہ کرتی ہے جو اس تصویرِ مثالی میں جس کے خط و خال اس کی شانِ اِکملیت کو چھپائے ہوئے ہیں جان ڈال سکیں۔ دوسرے حیوانات کے مقابلہ میں انسان بہت ہی کمزور و ناتواں ہے اپنے بچاؤ کے لئے وہ قدرتی حربوں سے مستغنی نہیں کیا گیا۔ وہ بصارتِ ثبینہ سے محروم ہے اس کی قوتِ شامہ اور طاقتِ گریز بہت کم ہے لیکن پھر بھی زندگی کی آزاد دیوں اور پہنائیوں کی جستجو میں اس نے اپنی اُن تھک سرگردمیوں کو ہمیشہ سے وقف کئے رکھا تاکہ قوانینِ قدرت کی کنہہ اور طرزِ عمل سے واقف ہو کر وہ رفتہ رفتہ اُن اسباب پر حاوی ہو جائے جو خود اس کے ارتقار پر مؤثر ہیں۔

قانونِ انتخابِ فطری کے کشتانِ عظیم کی بدولت انسان اپنے خالوادہ کی تاریخ کا عقلی تصور

قائم کرنے کے قابل ہو گیا حالانکہ پہلے اس تاریخ کے واقعات کی حیثیت اس کے نزدیک حوادث کے ایک فوق الادراک سلسلہ سے زیادہ نہ تھی جو بلا کسی اندرونی ترتیب یا غایت کے فرداً فرداً مادہ ایام کے سراپا اسرارِ لطین سے پیدا ہو کر گہوارہ شہود میں اکھیلیاں کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے اس قانون کے معانی کی تنقید جب اور بھی زیادہ وقتِ نظر کے ساتھ کی گئی اور ان فلاسفہ نے جن کی خیال آفرینیاں دارون کے مقدمہ حکمت کا تتمہ ہیں جب حیات کی ہیئت اجتماعی کے دوسرے نمایاں حقائق کا اکتشاف کیا تو مدنی زندگی کے عمرانی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں کے متعلق انسان کے تصورات میں ایک انقلابِ عظیم پیدا ہونے کی صورت نکل آئی۔

علم الحیات کے اصولوں نے حال میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ فرد فی نفسہ تنہا ہی ہے یا یوں کہئے کہ اس کا نام ان تجرباتِ عقلیہ کی قبیل سے ہے جن کا حوالہ دے کر عمرانیات کے مباحث کے سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے بالفاظِ دیگر فرد اس جماعت کی زندگی میں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بمنزلہ ایک ماحی و آبی لمحہ کے ہے۔ اس کے خیالات، اس کی تمنائیں اس کے طرزِ مامد و بود، اس کے توانے و دماغی و جسمانی، بلکہ اس کے ایامِ زندگی کی تعداد تک اس جماعت کی ضروریات و خواج کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہیں جس کی حیات اجتماعی کا وہ محض ایک فردی مظہر ہے۔ فرد کے افعال کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ برسبیل اضطراب و بلا ارادہ کسی ایک خاص کام کو جو جماعت کے نظام نے اس کے سپرد کیا ہے انجام دے دیتا ہے اور اس لحاظ سے اس کے مقاصد کو جماعت کے مقاصد سے متخالف کٹی بلکہ تضاد مطلق ہے۔ جماعت کی زندگی بلا لحاظ اپنے اجزائے ترکیبی یعنی افراد کی زندگی کے بالکل جداگانہ ہوتی ہے اور جس طرح ایک جسم ذوی الاعضاء بعض حصے کی حالت میں بعض دفعہ خود بخود بلا علم و ارادہ اپنے اندر ایسی قوتوں کو برانگیختہ کر دیتا ہے جو اس کی تندرستی کا موجب بن جاتی ہیں اسی طرح ایک قوم جو متخالف قوتوں

کے اشاعت سے تقسیم السعالت ہو گئی ہو بعض دفعہ خود بخود رد عمل کرنے والی قوتوں کو پیدا کر لیا کرتی ہے مثلاً قوم میں کوئی زبردست دل و دماغ کا انسان پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی نئی تخلیق نمودار ہوتی ہے یا ایک ہمہ گیر مذہبی اصلاح کی تحریک بر رونے کا رآتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قوم کے قوائے ذہنی و روحانی تمام طامنی و کشرش قوتوں کو اپنا مطیع و متقاد بنانے اس مواد فاسد کو خارج کر دینے سے جو قوم کے نظام جماعتی کی صحت کے لئے مضر تھا قوم کئے سرے سے زندہ کر دیتے ہیں اور اس کی اصل توانائی کہا ئے اعضاؤں کو دکر آتی ہے اگرچہ قوم کی ذہنی و دماغی قابلیت کا دہارا افراد ہی کے دماغ میں سے ہو کر بہت ہے لیکن کچھ بھی قوم کا اجتماعی نفس ناملفہ جو درک کلیات اور جزئیات اور خبر و مرید ہے بجائے خود ضرور موجود ہوتا ہے جمہوری رائے اور قومی فطنت ”وہ مجھے ہیں جن کی وساطت سے ہم مہم و بہم طور پر اس نہایت ہی اہم حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ قومی ہستی ذوی العقل اور ذوی الارادہ ہے۔ اژدحام خلایق، جلسہ عام، مباحثہ انتظامی، فرقہ مذہبی اور مجلس مشاورت وہ مختلف ذرائع ہیں جن سے قوم اپنی تدوین و تنظیم کا کام لے کہ وحدت ادراک کی غایت کو حاصل کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی دماغ تمام ان مختلف خیالات کی خبر یا علم رکھتا ہو جو ایک وقت خاص میں افراد کے دماغوں میں موجود ہوتے ہیں اس لئے کہ خود افراد کا دماغ بھی کامل طور اپنی ادراکی حالتوں سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اجتماعی یعنی قومی دماغ کے بہت سے احساسات و مقامات و تخلیقات قومی حاسہ کی دلہیز سے باہر رہتے ہیں قوم کی ہمہ گیر دماغی زندگی کا فقط ایک جز و محدود دروانے کے اندر قدم رکھتا ہے اور قومی ادراک کی تابناک شعاعوں سے مندر ہوتا ہے اس نظام کی بدولت مرکزی اعضا کی توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار غیر ضروری جزئیات پر پھرنے سے محفوظ رہتی ہے۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قوم ایک جداگانہ زندگی رکھتی ہے

یہ خیال کہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ یہ اپنے موجودہ افراد کا محض ایک مجموعہ ہے اصولاً غلط ہے اور اسی لئے تمدنی و سیاسی اصلاح کی تمام وہ تجاویز جو اس مفروضہ پر مبنی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ نظر ثانی کی محتاج ہیں۔ قوم اپنے موجودہ افراد کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کچھ بڑھ کر ہے۔ اس کی ماہیت پر اگر نظر غائر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ غیر محو و لافشا ہی ہے اس لئے کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں وہ کثیر التعداد نے والی نسلیں بھی شامل ہیں جو اگرچہ عمرانی حد نظر کے فوری منہا کے پرلی طرف واقع ہیں لیکن ایک زندہ جماعت کا سب سے زیادہ اہم جزو و مقصود ہونے کے قابل ہیں۔ علم الحیات کے اکتشافات جدیدہ نے اس حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھایا ہے کہ کامیاب حیوانی جماعتوں کا حال ہمیشہ استقبال کے تابع ہوتا ہے مجموعی حیثیت سے اگر نوع پر نظر ڈالی جائے تو اس میں وہ افراد ابھی پیدا نہیں ہوئے جو اس کے موجودہ افراد کے مقابلہ میں شاید زیادہ بدیہی الوجود ہیں۔ موجودہ افراد کی فوری اغراض ان غیر محدود و نامشہود افراد کی اغراض کے تابع بلکہ ان پر مشرک کر دی جاتی ہے جو نسلاً بعد نسل بتدریج ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور علم الحیات کی اس حیرت انگیز حقیقت کو وہ شخص بنگاہ استغنا نہیں دیکھ سکتا جس کے ہمیشہ نظر سیاسی یا تمدنی اصلاح ہے۔ میں اپنی قوم کی موجودہ عمرانی حرکت پر اسی پہلو سے نظر ڈالنا چاہتا ہوں یعنی اس کی تنقید استقبالی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اقوام کے لئے سب سے زیادہ مہتمم بالشان عقدہ نقطہ یہ عقیدہ ہے خواہ اس کی نوعیت تمدنی قرار دی جائے خواہ اقتصادی خواہ سیاسی، کہ قومی ہستی کا سلسلہ بلا انقطاع کس طرح قائم رکھا جائے۔ مٹنے یا معدوم ہو جانے کے خیال سے قومیں بھی ویسی ہی خائف ہیں جیسے افراد کسی قوم کی مختلف عقلی یا غیر عقلی قابلیتوں اور استعدادوں کے محاسن کا اندازہ ہمیشہ اسی نایت انغایات سے کرنا چاہیے۔ ہم کو لازم ہے کہ اپنے محاسن کو جانچیں اور پرکھیں اور اگر ضرورت آپڑے تو نئے

محاسن پیدا کریں اس لئے کہ بقول نیشا کے کسی قوم کی بقا کا دار و مدار محاسن کی مسلسل و غیر منقطع تولید پر ہوتا ہے۔ کائنات یقیناً جنابِ باری تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے سانچے میں زمینی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر اس کا مفہوم سراسر انسانی ہے لیکن اس تبصرہ کے آغا سے پہلے میں چند تہیدی امور پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ یہ بحث میرے نزدیک جماعتِ مسلمین کے متعلق کسی قطعی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ضروری ہے۔ یہ امور جن پر میں ترتیب وار نظر ڈالوں گا حسب ذیل ہیں:-

۱۔ جماعتِ مسلمین کی ہیئتِ ترکیبی۔

۲۔ اسلامی تمدن کی یکدہنگی۔

۳۔ اس سیرت کا نمونہ جو مسلمانوں کی قومی ہستی کے تسلسل کے لئے لازمی ہے۔

اولاً مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراکِ زبان نہ اشتراکِ وطن نہ اشتراکِ اغراضِ اقتصادی بلکہ ہم لوگ ایسی برادری ہیں جو جنابِ رسالتِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی اس لئے شریک ہیں کہ مظاہرِ کائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کو تذکرہ میں پہنچی ہیں وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قیود سے بیزار ہے ظاہر کرتا ہے اور اس کی قومیت کا دار و مدار ایک خاص تنزیہی تصور پر ہے جس کی تجسیمی شکل وہ جماعتِ اشخاص ہے جس میں رہتے اور پھیلتے رہنے کی قوت طبعاً موجود ہے۔ اسلام کی زندگی کا انحصار کسی خاص قسم کے خصائل مخصوصہ و شمائل مختصہ پر نہیں ہے۔ غرض اسلام زمان و مکان کی قیود سے مبرا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قوم عرب نے جس کے لہجے سے اسلام پیدا ہوا اس کی پولٹیکل نشوونما میں

بہت بڑا حصہ دیا لیکن اسلامی علوم و فنون اور فلسفہ و حکمت کے انمول موتیوں کے رونے کا کام اور یہ وہ کام ہے جو نفسِ ناطقہ انسانی کی اعلیٰ زندگی کے کارناموں سے متعلق ہے زیادہ تر غیر عرب اقوام ہی نے انجام دیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کا غور و قوم عرب کی زندگی کی تاریخ میں بڑا اہم طلبی کی ایک آنی و عارضی جھلک ہونے کے لحاظ سے گویا برق کی چمک تھی یا شرار کا قبسم تھا لیکن اسلام کی دماغی توانائیوں کا جبر لا نگاہ عرب نہ تھا بلکہ عجم تھا پس چونکہ اسلام کا جوہر ذاتی بلا کسی آمیزش کے خالص طور پر ذہنی یا تخلیقی ہے لہذا کیونکر ممکن تھا کہ وہ قومیت کو کسی خارجی یا جتنی اصول مثلاً وطن پرستی قرار دینا جائز تصور کرے۔ قومیت کا ملکی تصور جس پر نائنہ حال میں بہت کچھ حاشیہ چڑھائے گئے ہیں اپنی آستین میں اپنی تباہی کے جراثیم کو خود پرورش کر رہا ہے اس میں شک نہیں کہ قومیت کے جدید تصور نے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل حلقے قائم کئے اور ان میں رقابت کے صحیح القوام عنصر کو پھیلا کر جس تمدنِ جدیدہ کی شلخ میں بوقلمونی کا پوند لگایا ہے، دنیا کو تھوڑا بہت نامہ ضرور پہنچا یا ہے لیکن بڑی خرابی اس تصور میں یہ ہے کہ اس میں غلو اور افراط کا شاخسانہ نکل آتا ہے۔ اس نے بین الاقوامی مینوں کی نسبت غلط فہمی پھیلا رکھی ہے اس نے پولیٹیکل سازشوں اور مضروب بازیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس نے فنونِ لطیفہ و علومِ ادبیہ کو خاص خاص قوموں کی خصوصیات کی میراث قرار دے کر عام انسانی عنصر کو اس میں سے نکال دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن پرستی کا خیال جو قومیت کے تصور سے پیدا ہوتا ہے ایک طرح سے ایک مادی شے کا تابع ہے جو سراسر اصول اسلام کے خلاف ہے اس لئے کہ اسلام دنیا میں ہر طرح کے شرکِ خفی و جلی کا قطع و قبح کرنے کے لئے نمودار ہوا تھا لیکن اس سے یہ نہ گمان کیا جائے کہ میں جذبہ حبس وطن کا سرے سے مخالف ہوں ان قوموں کے لئے جن کا اتحاد حدود و اراضی پر مبنی ہو اس جذبہ سے متاثر ہونا ہر طرح سے حق بجانب ہے لیکن میں ان لوگوں کے طرزِ عمل کا یقیناً

مخالف ہوں جو اس امر کے معترف ہونے کے باوجود کہ جذبہ حب وطن قومی سیرت کا ایک قیمتی عنصر ہے ہم مسلمانوں کی مصیبت کو نام و دھرتے ہیں اور اسے وحشیانہ تعصب کہہ کر پکارتے ہیں حالانکہ ہماری مصیبت ایسی ہی حق بجانب ہے جیسی اُن کی وطن پرستی مصیبت سے بجز اس کے کچھ مراد نہیں کہ اصولِ حب نفس بجائے اس کے کہ ایک فرد واحد میں ساری ودائے ہوا ایک جماعت پر اپنا عمل کرتا ہے حیوانات کی تمام نوعیں کم و بیش ضرور متعصب ہوتی ہیں۔ اور اگر انہیں اپنی انفرادی یا اجتماعی ہستی برقرار رکھنی ہے تو مزور ہے کہ ان میں مصیبت موجود ہو۔ اقوامِ عالم پر نظر ڈالئے۔ ایک قوم بھی ایسی نہ ہوگی جو پیرایہ مصیبت سے عاری ہو کسی فرانسیسی کے مذہب پر نکتہ چینی کیجئے وہ بہت ہی کم متاثر ہوگا اس لئے کہ آپ کی نکتہ چینی نے اس اصول کو س نہیں کیا جو اس کی قومیت کی روح رواں ہے لیکن ذرا اس کے تمدن، اس کے ملک یا پولیٹیکل سرگرمیوں کے کسی شعبہ کے متعلق اس کی قوم کے مجموعی طرزِ عمل یا شعار پر توجہ گیری کر دیکھئے پھر اس کی جمعی مصیبت کا شعلہ بھڑک اُٹھے تو ہم جانیں۔ بات یہ ہے کہ فرانسیسی کی قومیت کا انحصار اس کے معتقداتِ مذہبی پر نہیں ہے بلکہ جغرافیائی حدود یعنی اس کے ملک پر ہے پس جب آپ اس خاص خطہ زمین پر جسے اس نے اپنے تخیل میں اپنی قومیت کا اصلی اصول قرار دے رکھا ہے معترض ہوتے ہیں تو آپ اس کی مصیبت کو واجب طور پر برا ٹھیکہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت ایک شے معنوی فی الذہن ہے موجود فی الخارج نہیں ہے بلحاظ ایک قوم ہونے کے ہم جس مرکز پر اکرمج ہو سکتے ہیں وہ مظاہرِ اُتَریش کے متعلق ایک خاص قسم کا اشتقاقی سمجھوتہ ہے جو ہم نے آپس میں کر رکھا ہے پس اگر کسی کا ہمارے مذہب کو بُرا کہنا ہماری آتشِ مصیبت کو برا فروختہ کرتا ہے تو میری دانست میں یہ برا فروختگی اس فرانسیسی کے غصہ سے کچھ کم واجب نہیں ہے جو اپنے وطن کی بُرائیاں اُن کو

بھڑک اُٹھتا ہے۔ مصیبت سے صرف قوم کی پاسداری مراد ہے۔ دوسری اقوام کو بنگاہِ متغیر دیکھنا اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ بڑا بُرا قیام انگلستان جب کبھی مجھے کسی خاص مشرقی رسم یا طرزِ عمل کو کسی انگلش لیڈی یا جنٹلمین کے سامنے بیان کرنے کا اتفاق ہوا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس پر اظہارِ تعجب کیا گیا ہو جس سے مجھے رہ رہ کر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک ہر غیر انگلش خیال گرو یا داخلِ عبادتِ قدرت ہے۔ مجھے انگریزی قوم کا یہ وسیع نہایت ہی ناپسند ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قوم یہ پرائیجیمیل سے عاری ہے جس خاک سے شیکسپیر، شبلی، کیٹس، مانی سن اور سوئٹزن پیدا ہوئے ہوں وہ بھلا خیال آدینہیوں اور ذہانت آریوں سے کیونکر مبرا ہو سکتی ہے البتہ یہ بات ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ انگلستان کا طریقہِ مازد بود اور طرزِ غرور و فکرواں کے آئین و قوانین اور اس کے رسم و رواج اس ملک کے رہنے والوں کی زندگی کے اجڑائے لایعنتک بن گئے ہیں۔

غرض مذہبی خیال بلا اس دینی اکتناز کے جو افراد کی آزادی میں غیر ضروری طور پر غلط انداز ہو اسلامی جماعت کی ہئیتِ ترکیبی کا مدار علیہ ہے۔ آگسٹس کونٹ کا قول ہے ”چونکہ مذہب ہماری کل ہستی پر حاوی ہے لہذا اس کی تاریخ ہماری نشو و نما کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہونی چاہئے“ یہ قول جیسا ہماری قوم پر صادق آتا ہے ویسا کسی اور قوم پر نہیں آتا لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اسلامی جماعت کی ہئیتِ ترکیبی کا انتہائی مدار علیہ محض وہ چند معتقدات ہیں جن کی بنا نوعیتِ مابعد الطبیعی ہے تو کیا یہ بنیاد نہایت ہی متزلزل نہیں ہے جو خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ علومِ جدیدہ تیز یا ترقی کر رہے ہیں اور ہر بات کے حسن و قبح کو پرکھنا اور معقولات اور منطقی استدلال سے قدم قدم پر کام لینا ان علوم کا لازمہ قرار دیا گیا ہے مشہور فرانسیسی مستشرق رینان کا یہی خیال تھا اور بے الفاظ میں اس نے یہ اُمید ظاہر کی تھی کہ

اسلام ایک دن دنیا کے ایک بڑے حصے کی عقل و اخلاقی پیشوائی کے منصب اعلیٰ سے گرجا گیا جن اقوام کی اجتماعی زندگی کا اصل اصول حدود و ارغی سے وابستہ ہوا نہیں معنویت سے غافل نہیں ہونا چاہئے لیکن ہمارے حق میں یہ خطرناک دشمن ہے اس لئے کہ یہ اسی اصول کو ٹاننا چاہتا ہے جس پر ہماری قومی ہستی مبنی ہے اور جس نے ہمارے اجتماعی وجود کو قابلِ فہم بنا رکھا ہے۔

تعقل دراصل تجزیہ ہے اور اسی لئے معنویت سے اس قومی شہباز کے بکھر جانے کا اندیشہ ہے جو مذہبی قوت کا باندھا ہوا ہے اگرچہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم معنویت کا تو عقلی حربوں سے کر سکتے ہیں لیکن اس جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتقاد یعنی ہمہ گیر وفائی کا وہ نکتہ جس پر ہماری جماعت کی وحدت منحصر ہے ہمارے لئے اپنے مفہوم کے لحاظ سے عقلی نہیں بلکہ قومی ہے مذہب کو فلسفہ نظری بنانے کی کوشش کرنا میری رائے میں بے سود محض بلکہ لغو و مہمل ہے اس لئے کہ مذہب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بھیجا ہوا زندگی کی حقیقت پر غور کیا کرے بلکہ اس کی اصلی غایت یہ ہے کہ زندگی کی سطح کو بتدریج بلند کرنے کے لئے ایک مربوط و متناسب عمرانی نظام قائم کیا جائے۔ مذہب سیرت انسانی کا ایک نیا اسلوب یا نمونہ پیدا کر کے اس شخص کے اثر کے لحاظ سے جو اس سیرت کا مظہر ہے اس نمونہ کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے۔

اور اس طور پر چونکہ وہ ایک نئی دنیا کو نصیت سے بہت کرتا ہے لہذا اس پر مابعد الطبیعیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ میری مراد ان تمام باتوں سے جو اوپر بیان کی گئی ہیں یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت ہمارے لئے یہی نہیں کہ وہ ایک مذہب ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔

اسلام میں قومیت کا مفہوم خصوصیت کے ساتھ چھپا ہوا ہے اور ہماری قومی زندگی کا تقوُّر اس وقت تک ہمارے ذہن میں نہیں آسکتا جب تک کہ ہم اصولِ اسلام سے پوری طرح باخبر نہ ہوں بالغافلہ و گیز اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھریا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر

کرتے ہیں جو نسبت انگلستان کو انگریزوں اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے جہاں اسلامی اصول یا ہماری مقدس روایات کی اصطلاح میں خدا کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹی اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھرا۔

ثانیاً۔

معتقدات مذہبی کی وحدت جس پر ہماری قومی زندگی کا دار و مدار ہے اگر مضاف سے تعبیر کی جائے تو اسلامی تہذیب کی کمرنگی بمنزلہ اس کے مضاف ایہ کہ ہے۔ محض اسلام پر ایمان لے آنا اگرچہ نہایت ضروری ہے لیکن کافی اور کفایتی نہیں ہے قومی اُمتی میں شریک ہونے کی غرض سے ہر فرد کے لئے قلب ماہیت لازمی ہے اور اس قلب ماہیت کے لئے خارجی طور پر توارکان و قوانین اسلام کی پابندی کرنی چاہئے اور اندرونی طور پر اس کی رنگ تہذیب و شائستگی سے استفادہ کرنا چاہئے جو ہمارے آبا و اجداد کی متفقہ عقلی تحریک کا حاصل ہے۔ اسلامی جماعت کی تاریخ پر جس قدر زیادہ غور کیا جائے گا اُسی قدر یہ تاریخ حیرت انگیز و تعجبیز نظر آئے گی۔ اس دن سے جب کہ اسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا سو پچیسویں صدی کے آغاز تک یعنی تقریباً ایک ہزار سال کا زمانہ اس بے چین قوم نے ملک گیر یوں اور جہاں یوں میں صرف کیا اگرچہ اس ہمہ گیر شغل میں منہمک ہونے کے باعث انہیں کسی دوسرے شغل کی فرصت نہ ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی اسلامی دُنیا نے علم و حکمت کے قدیم خزانوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان پر اپنی طرف سے معتد بہ اضافہ کر کے ایک عظیم انظیر لاطریح کا سرمایہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے علاوہ ایک ایسے جامع و مانع نظام فقہ کو مدون کیا جو اسلامی تمدن کا غالباً سب سے زیادہ گرانا یہ ترکہ ہے۔ جس طرح جماعت مسلمین ان اختلافات کو جن کی بنا رنگ و خون پر ہو تسلیم نہیں کرتی اور دنیا کی تمام نسلوں کو انسانیت کے ہمہ گیر

خیال کے مسلک میں مسلک کرنا اپنی غایت سمجھے ہوئے ہے اسی طرح مسلمانوں کی تہذیب و شائستگی کا معیار بھی عالمگیر ہے اور ان کا وجود اور نشو و نما کسی ایک قوم خاص کی دماغی قابلیتوں کا مرکب نہیں ہے البتہ ایران اس تہذیب و شائستگی کی نشو و نما کا جدِ واعظم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ اہم واقعہ کون سا ہے تو میں بلا تامل اس کا جواب دوں گا۔ کہ فتح ایران۔ معرکہ نہاد نے عربوں کو نہ صرف ایک دلفریب زمین کا مالک بنا دیا بلکہ ایک قدیم قوم پر مسلط کر دیا جو سامی اور آریہ مسالے سے ایک نئے تمدن کا محل تعمیر کرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ عیسائے اسلامی تمدن سامی تفکر اور آریہ نیش کے اختلاط کا حاصل ہے جب ہم اس کے خصال و شمائل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نزاکت اور ولربائی اسے اپنی آریہ ماں کے بطن سے اور اس کا وقار و منانیت اسے اپنے سامی باپ کے صلب سے ترکہ میں ملا ہے۔ فتح ایران کی بدولت مسلمانوں کو وہی گرہ نمایہ مستلحہ آئی جو تسخیر یونان کے باعث اہل روم کے حصہ میں آئی تھی اگر ایران نہ ہوتا تو ہمارے تمدن کی تصویر بالکل یک رخھی ہوتی۔

یہاں ضمناً اس امر کا ذکر کرنا بے جا نہ ہو گا کہ وہ قوم جس کے اختلاط نے عربوں اور مغلوں کی شکل ہی بدل دی عقلی و ادراکی لحاظ سے مردہ نہیں ہے۔ ایران جس کی پرمیشل آزادی کو رُوس کی غاصبانہ آرزوؤں نے معرضِ خطر میں ڈال رکھا ہے ابھی تک اسلامی تہذیب کا بڑا مرکز ہے اور ہم لوگوں کی دلی تمنا ہے کہ اسلامی دنیا میں اس کا وہ درجہ جواب تک قائم رہتا چلا آتا ہے بدستور قائم رہے۔ ایران کے شاہی خاندان کے لئے ایران کی پولیشل آزادی کا فقدان فقط اس کا ہم معنی ہو گا کہ زمین کا ایک ٹکڑا اس کے قبضہ سے نکل گیا۔

لیکن اسلامی تہذیب کے لئے یہ واقعہ تیرہویں صدی کے تاریخی سلسلہ سے بھی زیادہ بلاخبر و مصیبت ہوگا۔ بہر حال یہ ایک پولیٹیکل بحث ہے جس میں میں اس وقت نہیں پڑنا چاہتا میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتِ مسلمین کا زندہ رکن بننے کے لئے انسان کو مذہبِ اسلام پر بلا شرط ایمان لانے کے علاوہ اسلامی تہذیب کے رنگ میں اپنے تئیں پوری طرح سے رنگنا چاہئے۔ ”صِبْغَةَ اللَّهِ“ کے اس غم میں غوطہ لگانے کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائیں۔ ان کا ذہنی منظر ایک ہو، وہ مظاہرِ آفرینش پر ایک خاص پہلو سے نظر ڈالیں، شاید کی ماہیت اور قدر و قیمت کو اس اندازِ خاص کے ساتھ جانچیں جو جماعتِ اسلامی اور دوسری جماعتوں کا ماہِ الامتیاز ہے اور جو مسلمانوں کو ایک غایتِ مختصہ و مقصدِ معینہ کے پیرائے سے آراستہ کر کے انہیں ”کُلُّ مَوْمِنٍ اخُوۃٌ“ کی کتاب کے اوراق بنادیتا ہے۔

ثالثاً:-

ثنیٰ ثانی کے تحت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلامی سیرت کے نمونے کی نمایاں خصوصیات کیا کیا ہونی چاہئیں لیکن یہ جتنا بنا ضروری ہے کہ سیرت کے وہ مختلف نمونے جنہیں ایک قوم پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے محبت و اتفاق کی کورانہ قوتوں ہی کا حاصل نہیں ہیں۔ زمانہِ حال کا علمِ عمرانیات ہمیں یہ نکتہ سکھاتا ہے کہ قوموں کا اخلاقی تجربہ خاص خاص قوانینِ معینہ کا تابع ہوا کرتا ہے۔ زمانہِ قبل تاریخ میں جب زندہ رہنے کے لئے انسان کو سخت جدوجہد کرنی پڑتی تھی اور دماغی قابلیتوں کے مقابلہ میں وہ جسمانی قوتوں سے زیادہ کام لیتا تھا تو اسی شخص کی سب تعریف و تقلید کرتے تھے جو شجاع ہو تا تھا۔ جب جدِ بلقا کی کشمکش فرو ہوئی اور خطرہ زائل ہو گیا تو دورِ شجاعت گیا اور اصطلاح گڈنگس و دہر موت آیا جس میں جرأت و دلاوری اگرچہ کچھ بھی مستحسن سمجھی جاتی تھی لیکن انسانی سیرت

کا ہر دعوہ اور عام پسند نمونہ وہ شخص متصور ہوتا تھا جو نشاط عمر کی ہر صنف کا رسیا ہو اور فیاضی اور
ایشیاء اور ہم نواگی اور ہم سپاگی کے گوناگوں اوصاف سے متصف ہو سکیں چونکہ ان دونوں اسلوب
کا میلان غلو و افراط کی جانب تھا لہذا ان کے عمل کا رد ایک تیسرے نمونہ یا اسلوب نے کیا جس کی
غایت الغایت ضبط نفس ہے اور جو زندگی پر زیادہ متانت اور تقشف کے ساتھ نظر آتا ہے۔
ہندوستان میں جب ہم اسلامی جماعت کی ارتقائی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تیسرا اسلوب قبل
کا مظہر نظر آتا ہے بابر اسباب اول و دوم کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے جہاں گیر اسلوب ثانی کے
سانچے میں خصوصیت کے ساتھ ڈھلا ہوا ہے اور عالمگیر جس کی زندگی اور کارنامے میری دانست میں
ہندوستان کی اسلامی قومیت کی نشوونما کا نقطہ آغاز ہیں اسلوب ثالث کا چہرہ کش ہے۔ اُن
لوگوں کے نزدیک جنہوں نے عالمگیر کے حالات تاریخ ہند کے مغربی شارحین کی زبانی سُنے ہیں عالمگیر
کا نام سفاکی و فساد، جبر و استبداد، مکاری و غداری اور پوٹشکیل سازشوں اور منصوبوں کے ساتھ
والستہ ہے۔ غلط بحث کا خوف مانع ہے مگر یہ نہیں متعاصرانہ تاریخ کے واقعات کی صحیح تعبیر و تفسیر سے
ثابت کرتا کہ عالمگیر کی پوٹشکیل زندگی کی وجوہ تحریک سراسر جائز و حق بجانب تھیں اس کے حالات زندگی
اور اس کے عہد کے واقعات کا بنظر استقامت مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یقین واثق ہو گیا ہے کہ الزامات
اس پر لگائے جاتے ہیں وہ واقعات متعاصرہ کی غلط تعبیر اور اُن تمدنی و سیاسی قوتوں کی غلط فہمی پر مبنی
میں جو ان دنوں سلطنت اسلام کے طول و عرض میں عمل کر رہی تھیں میری رائے میں قومی سیرت کا وہ اسلوب
جس کا سایہ عالمگیر کی ذات نے ڈالا ہے جیسٹھ اسلامی سیرت کا نمونہ ہے اور ہماری تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے
کہ اس نمونہ کو ترقی دی جائے اور مسلمان ہر وقت اسے پیش نظر رکھیں۔

اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہماری قومی ہستی کا سلسلہ ٹوٹنے میں نہ آئے تو ہمیں ایک ایسا اسلوب سیرت
تیار کرنا چاہئے جو اپنی خصوصیات مختصہ سے کسی صورت میں بھی علیحدگی نہ اختیار کرے اور خود کو مضافہ غ

مائدہ کے زیرِ اصول کو پیشِ نظر رکھ کر دوسرے اسالیب کی خوبیوں کو اخذ کرتے ہوئے ان تمام عناصر کی آمیزش سے اپنے وجود کو کمالِ احتیاط کے ساتھ پاک کر دے جو اس کی روایاتِ مسلمہ و قوانینِ منضبط کے منافی ہوں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی عمرانی رفتار کو نگاہِ غور سے دیکھنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جو قوم کے اخلاقی تجربے کے مختلف خطوط کا نقطہٴ اتصال ہے۔

.....

ممالک متحدہ آگرہ و اودھ میں بوجہ اس حقیقت سے اختلاف کے جو وہاں کے عقلی حوالی میں سائر دوائر ہے اس اسلوبِ سیرت کی ضرورت کا اعلان ایک شاعر کی زبردست تخیل نے بلند آہنگی کے ساتھ کیا ہے جناب مولانا اکبر الہ آبادی جنہیں موزوں طور پر لسانِ العصر کا خطاب دیا گیا ہے اپنے بذلہٴ سنجانہ پیراہ میں اُن قوتوں کی مابینیت کے احساس کو چھپائے ہوئے ہیں جو آج کل مسلمانوں پر اپنا عمل کر رہی ہیں۔ ان کے کلام کے ظرفیانہ لہجہ پر نہ جانیے ان کے شباب اور قیصے اکسوں کے آئینہٴ بردار ہیں۔ وہ اپنے نہاں خانہٴ صنعت میں اُس وقت تک آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب تک آپ اُن کا مال خریدنے کے لئے ذوقِ سلیم کے دامِ اپنی جیب میں ڈال کر نہ آئیں۔ غرض اس جماعت میں جس کے اجزائے ترکیبی کی نوعیت واحد ہو خیالات و جذبات کا تعلق یہاں تک گہرا ہوتا ہے کہ اگر اس جماعت کے ایک حصہ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس خواہش کے بر لانے کا سامان یک بیک دوسرا حصہ پیدا کر لیتا ہے ۔

اسحر الحلال فی کلام علامۃ الاقبال

(حافظ سراج الدین محمودی تائے بی. بی. بہاولپور)

(۲)

مسلمانے کہ داند سرزدیں را   نشاید پیش غیر اللہ حبیں را
اگر گروں بجام اُو نہ گدو   بہ کام خود بہ گرو داند زیں را

سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے اس وقت آنحضرت صلعم تنہا تھے۔ ایک کافر جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس موقع پر پہنچا اور تلوار کھینچ کر ارادۂ فاسد سے کھڑا ہو گیا۔ حضور انور صلعم بیدار ہو گئے تو اس نے کہا ”محمد صلعم، اب بتا کہ تجھے کون بچا سکتا ہے؟“

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ”اللہ“

کافر پر ایسی حیرت طاری ہوئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔

وفاتِ قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام عرب پر ارتداد کے بادل چھا گئے۔ کفر کی گمنگنوں کا فریاد ہر طرف سے اُٹھ آیا۔ بدوی قبائل ہر طرف سے مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے تاکہ اسلام کے فرم و نازک پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں ہر جگہ بغاوت ہو گئی تمام مقامات مسلمانوں

کے ہاتھ سے نکل گئے یہ سخت خوفناک اور نازک وقت تھا۔ صحابہ کرامؓ بھی کچھ گھبرائے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی بتاتے کی استدعا کی۔ (۱) ہمیشہ اسامہ کو فی الحال روک لیا جائے (۲) مرتدین کو زکوٰۃ معاف کر دی جائے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ جس ہمیشہ کو حضور رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے ابوبکر اسے نہیں روک سکتا خواہ تمام دنیا مدینہ منورہ پر محکمہ کرنے کے لئے کیوں نہ چڑھ دوڑے۔

(۲) اگر ابوبکرؓ تنہا بھی رہ گیا اور سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو خدا کی مدد سے تنہا سب سے جہاد کرے گا اور مرتدین کو زکوٰۃ میں سے اونٹ کے باندھنے کی ایک رسی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔

مسلمانے کہ داند رمز دیں را   نشاید پیش غیر اللہ جہیں را
سرمزینِ افریقہ کے دور دراز اور گھنے جنگلوں میں حضرت عقبہ بن نافعؓ برابرہ کے لاقعد و لشکر کے درمیان بگھر گئے ان کے ساتھ چند مسلمان بھی تھے یہ حالت دیکھ کر حضرتؓ نے فرمایا
”مسلمانو! ہمارا وقت آگیا ہے، اس لئے اپنے میان توڑ دو اور شمشیریں باہر نکال لو۔ تلوار اس وقت تک ہاتھ سے نہ چھوٹے جب تک کہ ہاتھ میں جنبش کرنے کی سکت باقی ہے۔ اوداع ہم سب حوضِ کوثر پر اکٹھے ہوں گے۔“

سخت خوفناک اور گھمسان کا رکن پڑا۔ حضرت عقبہؓ اور ان کے تمام ساتھی شہادت کا تاج پہن کر جنت الفردوس کو سدھار گئے لیکن بربریوں کی کمرٹٹ گئی اور اس کے بعد ان میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ہم کر لڑنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی

مسلمانے کہ داند رمز دیں را   نشاید پیش غیر اللہ جہیں را
طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ آبنائے جبلِ اطراف کو عبور کر کے سرزمینِ ہسپانیہ میں داخل ہو گئے ان

کے ساتھ صرف بارہ ہزار سپاہ تھی وہ دشمن کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے اپنے مرکز سے دو پہنچ کر سلسلہ ریل و رسائل منقطع کر چکے تھے سامنے سے دشمن ایک لاکھ تیس ہزار سوار لشکر لے کر آیا تھا وہ اپنے گھرمیں اور اپنے گھر سے دور تھے مدیگ نسل مذہب و قوم کسی قسم کا دنیاوی رشتہ اہل ملک کے ساتھ نہیں تھا قلیل التعداد ہونے کے باوجود اس سرزمین کا ذرہ ذرہ انکا اور انکے ساتھیوں کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا تھا کہیں سے کسی قسم کی امداد کا ملنا قطعاً ممکن نہیں تھا وہ یہ سب کچھ جانتے تھے۔ لیکن بایں ہمہ انہوں نے واپسی کا راستہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے مسدود کر دیا تمام جہازوں کو آگ لگا دی تاکہ واپس ہو کر جان بچانے کا تخیل ہی ان میں سے کسی کے ذہن میں نہ آ سکے کیونکہ ۵

اگر گردوں بکام اور نہ گردو برکام خود بہ گرد اندازیں را

حضرت عقبہؓ نے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں اسلامی چھاؤنی کی بنیاد ڈالنی چاہی یہ تمام جنگل درندوں اور حشرات الارض سے بھرا پڑا تھا لیکن اس کے سوا کوئی دوسری موزوں جگہ بھی نہیں تھی۔ سامنے سے بربریوں کے بڑھے چلے آنے کی اطلاعات پہنچ رہی تھیں آپ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور پکار کر با آواز بلند کہا:

”اس جنگل کے رہنے والو! ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہم اس جگہ اسلامی چھاؤنی کی بنیاد رکھنے والے ہیں اس لئے اس جگہ کے تمام درندوں اور حشرات الارض سے ہم یکتہ ہیں کہ وہ اس جگہ کو خالی کر دیں ہم تم کو صرف تین دن کی مہلت دے سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی تم میں سے یہاں پایا گیا ہم اسے قتل کر دیں گے“

تم تعجب نہ کرو یہ آواز ایک مرد حق پرست کی تھی انسان جب خدا کا ہو جائے تو تمام مخلوق اس کا حکم ماننے پر مجبور ہے۔ دنیا نے دیکھا اور حیرت و استعجاب سے دیکھا کہ درندے اور حشرات الارض بھاگے جا رہے تھے اور اپنے بال بچوں تک کو ساتھ لئے چلے جا رہے تھے

تین دن گذرنے نہیں پائے کہ جنگ خالی ہو گیا اور یہ جگہ فسطاط یعنی خیموں کی چھاؤنی کہلانے لگی۔

اگر گردوں بکام او نہ گردد بکام خود بہ گردانہ زمیں را

پانی پت کے وسیع میدان میں ایک سو اٹھارہ راجے ہمارے اوتھین لاکھ راجپوت جمیں ہو چکے تھے۔ محمد غوری علیہ الرحمۃ کو یہ معلوم تھا جب کہا گیا کہ جے چند نہیں آیا تو جواب ملا کہ ایک سو اٹھارہ کی بجائے اگر ایک سو انیس ہو جائیں تو مسلمان کے نقطہ نظر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تاہم یہ تفوق خرفناک تفوق تھا مادی اسباب میں اس قدر قلت آج تک کبھی رنگ لائے بنیر نہیں رہی تھی۔ محمد غوری نے شیخ الاسلام کو اپنی عبا تار کر دکھائی اس کے جسم پر وہی قمیص تھی جو سال گذشتہ کے جنگ کے وقت اس نے پہنی ہوئی تھی سلطان نے یہ دکھا کر کہا:-

"مولانا! خدا کی قسم سال بھر سے میں نے اس قمیص کو اپنے جسم سے اس لئے کبھی

جدا نہیں کیا کہ میں گذشتہ سال کی ذلت کو ایک لمحہ کے لئے بھی فراموش نہ کر سکوں یہ فردوس کو نہیں اس وقت معاف کرتا ہوں لیکن اب ان کا فرض ہے کہ

اگر گردوں بہ کام او نہ گردد

بہ کام خود بہ گردانہ زمیں را

منظومات

اے وادی پنجاب!

(غلام سدرور فگار)

پنہاں پسِ معذب ہوا وہ مہرِ جہانتاب
طاری ہے ہر اک چیز پہ اک کیفیتِ خواب
اے وادی پنجاب!

تھی اُس کی نوا حاملِ ہنگامہٗ محشر
گر یہ میں تھا سرمایہٗ صدِ قلمِ سیلاب
اے وادی پنجاب!

روشن کیا جس نے یہ جہاں نورِ خودی سے
وہ بھرِ محبت کا تھا اک گوہرِ نایاب
اے وادی پنجاب!

دریاؤں کو بخشا اثرِ کوثر و تسنیم
اور اُس نے زمیں کو کیا افلاک کا ہم تاب
اے وادی پنجاب!

نعمات سے خالی ہے فضا تیرے جہاں کی
ہے ساز تو کیا؟ جب نہیں وہ صاحبِ مضراب
اے وادیِ پنجاب!

اے بھی تو کیا لذتِ مئے نوشی و رقصِ آئے
ساعتِ تو ہیں، نایاب ہے لیکن وہ مئے ناب
اے وادیِ پنجاب!

اب کس سے حسنین ہم غمِ ماضی کا فسانہ
اور کون کمرے گا دلِ امروز کو بے تاب
اے وادیِ پنجاب!

میں روتا ہوں، رو تو بھی اُسے اے دلِ راوی
اور خاک بہ سر تو بھی ہو، اے وادیِ پنجاب!
اے وادیِ پنجاب!!

ذوق و شوق

(غلام سرور ننگار)

اک تازہ جنوں دے تو مرے قلب و نظر کو   صد چاک کروں پیر بہن شمس و قمر کو
نالوں سے کروں سینہ افلاک کو مچھلنی   اور شوخی پرواز سکھا دوں میں شر کو
ہر صبح وہی دن ہے تو ہر شام وہی رات   اک گردن تو چاہئے اس شام و سحر کو
جو عشق کی گرمی سے ہو بیتابِ تمنا   طے کرتا ہے اک آن میں صد سالہ سفر کو
اک بانگِ انا الحق سے پھرے مردِ قلند   بیدار کر اس عشق کے خوابیدہ اثر کو

اقبال کی نظروں میں جو ہو جائے یہ مقبول

لگ جائیں گے سوچاںد مرے حُسنِ ہمز کو

○

دل پہلو میں ہے، دل میں کچھ احساس نہیں ہے   خالق کی تمناؤں کا بھی پاس نہیں ہے
شہباز کی مانند بڑی رفعت پرواز   یہ صحنِ حینِ سمجھ کو مگر راس نہیں ہے
وہ فقر نہیں مکر ہے جس کو کہ پسِ مرگ   اک زندگی تو کی اگر آس نہیں ہے
قابل نہیں ہے عفو کے اُس زند کی غرض   مستی میں جسے ساقی کا کچھ پاس نہیں ہے

دل پہلو میں اور دل میں ہو گدرد و غم و شوق   پھر کونسی شے ہے جو تے پاس نہیں ہے
 اک حشر کئے جاؤ بپا، اے دل بے تاب
 اچھا ہے، انہیں نالوں کا احساس نہیں ہے

دل کی مینا اور ہے، شیشے کی مینا اور ہے   اس کی صہبا اور ہے اور اس کی صہبا اور ہے
 ایک مستی ہے کہ سر ہوں خسار و خشکی   جاودانی ہو اثر جس کا وہ نقشہ اور ہے
 ایک ہی جلوہ ہے لیکن فرق اہل دید میں   چشم بینا اور ہے اور قلب بینا اور ہے
 کوہ و صحرا میں جو گم ہو وہ نہیں سودائے شوق   کوہ و صحرا میں جو گم ہوں وہ سودا اور ہے
 جس کی فطرت ہو امین قاہری و دلبری   جس کا شیداؤی ہے دل وہ روئے زیا اور ہے
 کس نے پھر یکسر بدل ڈالی مری بزم خیال   اب تمنائی ہوں میں جس کا وہ دنیا اور ہے
 دمدم ہو اور بھی یہ شعلہ فرقت بلند   میرے اس درد و محبت کا مسیحا اور ہے

تو نے اے اقبال چھوٹکا صورت اسرافیل کیا
 عالم فکر و عمل کا اب تو نقشہ اور ہے

خطاب بہ مسلم

(جناب امین حزیں سیالکوٹی)

اُٹھ مسلم خوابیدہ! یہ خوابِ گراں کب تک؟

مفقورِ زماں کب تک

مزدورِ جہاں کب تک

مسرورِ زیاں کب تک

محمورِ جہاں کب تک

اُٹھ مسلم خوابیدہ! یہ خوابِ گراں کب تک؟

اُٹھ، اُٹھ، مئےِ یقاں پی اے میکشِ دیرینہ!

تیرا دل بے کینہ

وحدت کا ہے گنجینہ

ہے طورِ ترا سینہ

تو عرش کا ہے زینہ

اُٹھ، اُٹھ، مئےِ یقاں پی اے میکشِ دیرینہ!

اُٹھ دل سے مسلمان ہو کرمِ درکن تازہ

تو حق کا ہے آوازہ
 مدفن کا دروازہ
 اقوام کا شیرازہ
 اللہ کا جسامازہ
 اُسٹھ دل سے مسلمان ہو کہ عہدِ کمن تازہ

اُسٹھ جاگ بخت سویا جینا ہے تو مسلم بن
 کیوں دین سے ہے قدغن
 ماوے ہے یہی مامن
 لے آہوئے شیر افغن
 بے باک ہو، لا شخّین
 اُسٹھ جاگ بخت سویا جینا ہے تو مسلم بن

اُسٹھ، ہوش میں آ مسلم یہ بے خبری کب تک؟
 یہ بے بصری کب تک؟
 کو تہ نظری کب تک؟
 یہ در بدری کب تک؟
 دریوزہ گری کب تک؟
 اُسٹھ، ہوش میں آ مسلم یہ بے خبری کب تک؟

نقد و نظر

متلّع اقبالؒ مصنفہ ابو ظفر عبدالواحد صاحب ایم اے بیکچر انسٹی ٹیوٹ کالج حیدر آباد دکن -

تفطیع ۲۰ x ۳۰ ضخامت ۱۰۴ صفحے قیمت ایک روپیہ مجلد ڈسٹ کور

ملنے کا پتہ :- منیجر مکتبہ امداد باہمی، انسٹی ٹیوٹ کالج، حیدر آباد دکن

زیر تبصرہ کتاب میں علامہ اقبالؒ کی شاعری کے جن مختلف پہلوؤں پر ایک اجمالی تبصرہ

کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) اقبالؒ کی شاعری اور اُس کا پس منظر (۲) اقبالؒ کا ذہنی ارتقاء (۳) اقبالؒ کا شاعرانہ فلسفہ۔

فاضل مضمون نگار نے ان عنوانات کے ماتحت جس ژرف نگاہی کے ساتھ علامہ اقبالؒ کے تینوں پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ اس سے اُن کے ذوق تحقیق کا ثبوت ملتا ہے پڑھنے کو اقبالؒ کا کلام سب لوگ پڑھتے ہیں اور اُس کے تاثر کے ماتحت مہجوم بھی جلتے ہیں لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی نگاہوں کو اقبالؒ کے کلام کے الفاظ اور تاثر کے پردے میں ایک ایسا جہان معنی دکھائی دیتا ہے جو زندگی کے حقائق و معارف سے بریز ہوتا ہے۔ اشیاء پر علمی نظر ڈالنے والے اس لذت سے قطعاً بے بہرہ ہیں۔ جن اہل ذوق کی یہ خواہش ہو کہ وہ اقبالؒ کی شاعری کے ان تینوں پہلوؤں کی حقیقت کا مشاہدہ اپنی انکھوں

سے کریں یہ مجموعہ اُن کے لئے آئینۂ اقبال نا ہوگا۔

سفینۂ حیات مصنفہ منشی غلام قادر صاحب فرخ انر سری صفحات ۶۴ قیمت ۴ روپے
ملنے کا پتہ - فرخ دارالاشاعت انر سری

یہ سلسلہ مطبوعاتِ ملیہ ہند کا پہلا نمبر ہے جو اس دارالاشاعت کی جانب سے شائع ہوا ہے۔ 'سفینۂ حیات' آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ ہے اس وقت مسلم لیگ کی متعدد تاریخیں رائج ہیں مگر اس مختصر سی تاریخ کو کئی اعتبار سے اُن پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو اس کی جامعیت قابلِ تعریف ہے دوسرے مصنف کی زیادہ تر معلومات ذاتی ہیں۔ کیونکہ وہ خود کانگریس اور مسلم لیگ کے میدانوں کا شہسوار رہ چکا ہے تیسرے جو دور اس کی ترتیب و تدوین میں ملحوظ رکھا گیا ہے اعتدال پسندی کا آئینہ دار ہے۔ چوتھے مصنف نے اپنے مخصوص ذریعہ بیان، ادبی اسلوب تحریر اور اشعار سے اس میں ایک ایسی روح بھونپی ہے جو پڑھنے والے پہنچی ایک خاص کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ پانچویں اپنے بیان کی تصدیق میں جا بجا مستند حوالہ جات دیئے ہیں جن کا فراہم کرنا بڑے وسیع مطالعہ کا نتیجہ ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کو ۱۹۰۵ء سے لے کر آج تک قومی تحریکات کے ساتھ انتہائی تنہا رہا ہے کتاب مذکورہ ابواب پر مشتمل ہے اور قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے شائقین کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے لیکن جو صاحب ایک نسخہ منگوانا چاہیں انہیں ۵ روپے ٹکٹ بھیجنے چاہئیں۔ ایک روپیہ سے کم کاوی۔ پی۔ پی۔ روانہ نہیں کیا جاتا۔

اقبال مدیر جناب ظفر احمد صدیقی ایم۔ اے (علیگ) تقطیع ۲۶×۲۶ صفحات ۴۸- قیمت سالانہ چار روپیہ۔ فی پرچہ ۲ روپے۔ مقام اشاعت - شبلی روڈ۔ علی گڑھ

جیسے کہ اغراض و مقاصد سے ظاہر ہے یہ رسالہ حلقہٴ اقبال علی گڑھ کی آواز ہے جس کا مقصد علامہ اقبالؒ کے پیغام کی اشاعت ہے اس وقت لاہور اور دہلی سے بھی اس مقصد کی اشاعت کے لئے رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ علی گڑھ بھی لاہور کی طرح علی گڑھ میونسپل کونسل کے علاوہ اقبالؒ کے پیغام کی اشاعت کے لئے وہاں سے کسی رسالے کا شائع ہونا بسا غنیمت ہے۔

ہمارے ہاتھوں میں اس وقت رسالہ مذکور کا پہلا نمبر ہے۔ مضامین میں سے مولانا عبدالمجید وریا بادی کا مضمون بعنوان ”تمدنِ اسلام کا پیام بیسویں صدی کی دنیا کے نام“ سید قابل قدر اور ان کے مخصوص مؤثر پیرایہ میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی مضامین کے انتظام اور ان کی ترتیب سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لئے اس میں کافی سے زیادہ زور دیا گیا ہے یہ مسئلہ اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ازل سے ضروری ہے لیکن ہمارے خیال میں جو چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کے مذہبی اور ذہنی افکار کی تشکیل و ترقی ہے جس کے لئے کسی منظم کوشش کی ضرورت ہے ہمیں یقین ہے کہ رسالے کے ناظر مدیر اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور وہ اس کی آئندہ اشاعتوں میں ایسے مضامین کے لئے زیادہ گنجائش نکالیں گے جو مسلمانوں کی ذہنی تربیت کے لئے تعمیری لائحہ عمل پیش کرتے ہوں۔ مسلمانوں کو ان کی بے زری اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی جتنا ان کی کورزوقی اور علامہ اقبالؒ نے ان کے اس مرض کے لئے نسخہ تجویز کر دیا ہے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نسخہ کو استعمال کرائیں۔

قلم کا حصہ جو زیادہ تر فاضل مدیر کے افکار پر مشتمل ہے رسالے کی جان ہے خدا ان کے زورِ قلم میں اضافہ کرے۔

رسالہ کی لکھائی، چھپائی اور کاغذ درجہ اوسط ہے اور ضخامت بھی کم ہے جس کے مقابل میں چار روپیہ قیمت بہت زیادہ ہے علامہ اقبالؒ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے یہ جزوری ہے کہ اُن سے متعلقہ مطبوعات کی قیمتیں کم رکھی جائیں تاکہ عوام بھی خرید سکیں۔

خادم الحکمت ایڈیٹر زبدۃ الحکماء ممتاز الاطبا حکیم ڈاکٹر دوست محمد صاحب
پرنسپل شاہدرہ طبیبہ کالج لاہور

تفصیل ۲۰×۲۶ ضخامت ۳۲ صفحات چند سالانہ دور پر قیمت فی پرچہ ۳ روپے کا
پتہ - دفتر آل انڈیا انجمن خادم الحکمت فیض باغ - لاہور

یہ رسالہ جیسے کہ سرورق سے ظاہر ہے جناب حکیم سید فضل حسین صاحب امیر انجمن خادم الحکمت لاہور کے زیر سرپرستی شائع ہوتا ہے جو حضرت استاذ الاطبا حکیم احمد الدین مرحوم موجد طب جدید کے جانشین ہیں۔ اس رسالے کا مقصد ایک ایسے جدید طریق علاج کی اشاعت ہے جس کو موجد مرحوم نے تمام مروجہ طریقہ ہائے علاج کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد مزب کیا تھا اس وقت تک تین طریقہ ہائے علاج رائج تھے ایک ابلو پیتی دوسرا ہومیو پیتی تیسرا سوسو پیتی لیکن جس طریق علاج کی اشاعت اس رسالے کا مقصد ہے اس کا نام فروم پیتی ہے جس کے ذریعہ بر خلاف دوسرے طریقوں کے مرض کی علامات کو افعال الاعصاب کے ماتحت اعتدال پر لایا جاتا ہے دراصل یہ طریق علاج اول الذکر تینوں طریقہ ہائے علاج کے مجموعہ کا نام ہے۔

مارچ کے پرچہ میں فروم پیتی کے مختلف موضوعات پر مضامین موجود ہیں لیکن جناب حکیم سید فضل حسین صاحب کا مضمون بعنوان ”اکسیر الکا سیر“ بچہ پُرمغز ہے اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس فن میں کتنا بھر علمی حاصل ہے اس کے علاوہ بھی جتنے مضامین ہیں اُن سے تحقیقی انداز نکلتا ہے چونکہ یہ طریق علاج جدید ہے اس لئے اس کو پیش

کرنے کے لئے جس کاوش و طبع کی ضرورت ہے اس کا ثبوت اس رسالہ سے ملتا ہے بلکہ طلب سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

العلاج زیر نگرانی حکیم مولوی حاجی محمد عبداللہ صاحب روڑی تقطیع ۲۰۸۳۰
صفحات ۱۰۸۔ چند سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنہ۔ فی پرچہ ۲۰

ملنے کا پتہ۔ مینجر العلاج روڑی۔ ضلع حصار (پنجاب)

اس رسالہ کے جنوری ۱۹۸۱ء اور فروری ۱۹۸۲ء کے دو نمبر ہمیں موصول ہوئے ہیں
زیر تبصرہ نمبروں میں ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کے خواص، مرکبات کے نسخے، عجرب
کشتہ جات کے طریقے اور صنعت و حرفت کے پوشیدہ راز کے موضوعات پر مفید مضامین
درج ہیں جو بڑی محنت سے فراہم کئے گئے ہیں۔ رسالہ مذکور کے کارکن بٹے دریا دل و فتح
ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے خریداروں کو سال بھر میں چار خاص نمبر
کتابی شکل میں پیش کریں گے۔ چنانچہ مارچ کا پہلا خاص نمبر ”خواص شہد“ کے نام
سے موسوم کیا گیا ہے۔ شائقین کے لئے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقعہ ہے۔

ہمارے خیال میں عام گھرانوں کو بھی اس قسم کے رسائل کا مطالعہ کر کے فائدہ
اٹھانا چاہئے۔ کیونکہ ان میں روزمرہ کی بیشتر ایسی معلومات ہوتی ہیں جن کا طبیعوں نے
بارہا تجربہ کیا ہوتا ہے۔

”گلابنگ آزادی“

فلامی روح کی سسکی ہے اور آزادی اسکا نغمہ

دُنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو روح کے لئے سبکے نغموں کے سسکیاں پسند کرتا ہو، اور اس اعتبار سے ”گلابنگ آزادی“ ہر ایک انسان کے لئے نظرًا محبوب ترین چیز ہے، یہ آزادی کے موضوع پر ۶۶ معیاری رباعیوں کا بہترین مجموعہ ہے، ”شاعر بُدان“ جناب نہال سیوہاروی کی تراوشِ فکر ہیں! — ایک انسان کی سب سے بڑی خلش ”فلامی“ ہے اور کسی شاعر کی تخیل میں بلند پروازیوں کے ساتھ جب یہ نژدہ شائل ہو جاتی ہے تو اس کی قوتِ بیاں کی سحرِ ازبوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، ”گلابنگ آزادی“ میں نہال صاحب آپ کو شعر و شاعری کے اسی مقامِ ارفع پر نظر آئیں گے۔ غلام آباد ہند میں درحقیقت ان کے یہ روح پرور نغمے اس قابل ہیں کہ ہر شخص انہیں حزنِ جان بنا کر رکھے۔ اس مجموعہ کو ”مکتبہ بُدان“ نے چھوٹے سائز پر اعلیٰ ترین کتابت و طباعت اور بہترین کاغذ کے ساتھ شائع کیا ہے جس کے شروع میں ۱۶ صفحات پر جناب مولانا سعید احمد صاحب ایم۔ اے ایڈیٹر بُدان کا فاضلانہ و عالمانہ مقدمہ ہے جہیں صاحب موصوف اردو و شعرو شاعری کے ارتقائی رجحانات پر تاریخی حیثیت روشنی ڈالتے ہوئے نہال صاحب کے کلام پر بھی مختصر تنقید کی ہے۔ کتاب کی دیدہ و زیب کوڑھانے کیلئے اسکی خوبصورت جلد پر پرنری حروف میں کتاب اور مصنف کا نام بھی موجود ہے قیمت ص ۸۔

لے کاپتہ بکٹبہ بُدان - قزول بارغ - نئی دہلی

اقبال اکیڈمی لاہور کا پہلا شاہکار

یادِ اقبال

حصہ اول

ہندوستان بھر کے مقتدر شعراء نے ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی حلت پر جس گہرے تاثر و احساس کے ساتھ اظہار عقیدت مندی کیا ہے وہ اہل ذوق سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارا یہ دعوئے ہے کہ ہندوستان تو درکنار دُنیا بھر کی کسی شخصیت کے متعلق اتنی کثرت سے مثنوی نہیں لکھے گئے۔ عوام تو عوام خاص بھی اس کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ اگر اُن نظموں کو یکجا کیا جائے تو اس کی کئی مجلدات ہو سکتی ہیں۔ اقبال اکیڈمی لاہور جس کا مقصد اقبالؒ کے حیات افزہ پیغام کی نشر و اشاعت ہے اس کے کارپردازوں نے سب سے پہلے ”پیغام حق“ ماہنامہ جاری کیا جو ایک سال سے نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دے رہا ہے۔ اب مہینوں کی تلاش و جستجو اور غریزی کے بعد یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ جس کا حصہ اول اقبالی ذوق رکھنے والے اصحاب کے دلوں کو گرمانے کے لئے شائع ہو چکا ہے۔ قیمت غیر مبالغہ وار۔ مجلد عیر

ملنے کا پتہ:-

دفتر اقبال اکیڈمی، خطہ منزل، تاج پورہ، لاہور

در دیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال
پیغمبری کرد و پیغمبری نتوان گفت (کلامی)

پیغامات

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکار و عقائد اور پیغام کا علمبردار

مترجمہ

غلام سرور فگار

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

الجهاد في الاسلام

تالیف ابو الاعلیٰ مودودی

دور جدید میں یورپ نے اپنی سیاسی اغراض کیلئے اسلام پر جو بہتان تراشے ہیں ان میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے اور اپنے پیروؤں کو خونریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو قدرتی طور پر اسے اسوقت پیش ہونا چاہئے تھا جبکہ پیروان اسلام کی شمشیر خار اشکافی نے کوفہ زمین میں ایک تہلکہ مچا رکھا تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ افس بہتان کی پیدائش آفتاب مروج اسلام کے غروب ہونے کے بہت عرصہ بعد عمل میں آئی اور اسکے خیالی پتلے میں اسوقت روح پھونکی گئی جبکہ اسلام کی تلوار تو زندگ کہا چکی تھی مگر خود اس کے موجد یورپ کی تلوار بگناہوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی اور اس نے دنیا کی کمزور قوموں کو اس طرح نگلنا شروع کر دیا تھا جیسے کوئی اڑھن چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ڈستا اور نگلتا ہو۔ اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود امن و امان کے سب سے بڑے دشمن ہوں جنہوں نے خود خون بہا کر زمین کے چہرہ کو رنگین کر دیا ہو اور جو خود قوموں کے چین اور آرام پر ڈال رہے ہوں انہیں کیا حق ہے کہ وہ اسلام پر وہ الزام عائد کریں جسکی فرد جرم خود ان پر لگنی چاہئے؟

لیکن انسان کی کچھ فطری کمزوری ہے کہ وہ جب میدان میں مغلوب ہوتا ہے تو مدرسہ میں بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ جسکی تلوار سے شکست کھاتا ہے اس کے قلم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسلئے ہر عہد میں دنیا پر انہی افکار و آزاد کا غلبہ رہتا ہے جو تلواربند ہاتھوں کے قلم سے پیش کش جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ میں بھی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے میں یورپ کو پوری کامیابی ہوئی اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اسلامی جہاد کے متعلق اسکے پیش کردہ نظریہ کو بلا ادنیٰ تحقیق و تدقیق اور بلا ادنیٰ غور و خوض اس طرح قبول کر لیا کہ آسمانی وحی کو بھی اس طرح قبول نہ کیا گیا ہوگا۔

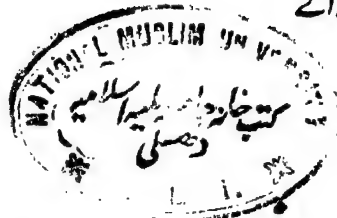
پس اگر آپ اسلامی جہاد کی حقیقت اور اسکے متعلقہ مسائل سے کما حقہ واقف ہونا چاہتے ہیں تو "الجهاد في الاسلام" کا مطالعہ فرمائیے۔ اسلامی لٹریچر میں اس موضوع پر شروع اسلام سے اب تک اس پایہ کی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔

ضخامت ۵۵ صفحات قیمت بیجلد چار روپے مجلد پانچ روپے علاوہ معقول ڈاک

سالانہ قیمت

دو سارے سے پانچ روپے

عوام سے دور روپے بارہ آنے

فہرست مضامین

جلد (۳)	جولائی ۱۹۴۰ء	عدد (۱)
---------	--------------	---------

اقتراحہ:-

۲

سید محمد شاہ ایم۔ اے

سخنائے گفتنی

مقالات:-

۹

سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور

اسلام کا نظریہ سیاسی

۳۹

سید جمال الدین افغانی

(ترجمہ)

فوائد فلسفہ

۵۲

جناب شیخ عبداللہ صاحب پرنٹر کٹر نالی شاپ لاہور

اقوال حضرت مجدد الف ثانی

۵۴

جناب مرزا محبوب عالم صاحب

تقدیر افروزنگ

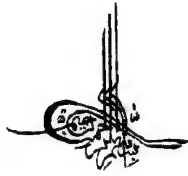
منظومات:-

۶۰

مرزا عزیز فیضانی دارا پوری

میکدہ صوفی

سید محمد شاہ ایم اے پرنٹر و پبلشر کے اہتمام سے کیلانی ایکٹرک پریس لاہور میں طبع ہو کر دو فتر سالہ پیغام حق طوفان آل محبہ لاہور سے شائع ہوا

سخنمائے گفتنی

کانگریس نے گزشتہ چند سالوں سے دو نقطوں کا استعمال بہت زیادہ کر رکھا ہے فرقہ پرست (COMMUNALIST) اور خوشامایپند (TOADY)۔ وہ شخص جو بلی و جان کانگریس کے ساتھ نہیں وہ خوشامایپند (TOADY) ہے اور وہ مسلمان جو کانگریس کے تابع زمان نہیں ہو وہ خوشامایپند بھی ہے اور فرقہ پرست بھی۔ ہندوؤں کے محاورہ (PARLANCE) میں ہر ایک مسلمان فرقہ پرست (COMMUNALIST) ہے۔ یہ لفظ بطور گالی کے استعمال کیا جاتا ہے جس سے صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندرونیات (INEFRIORITY COMPLEX) کا احساس پیدا کیا جائے انہیں اخلاقی طور پر کمزور کر دیا جاوے ان کے اندر اختلافات پیدا کئے جاویں اور بیرونی ممالک میں ان کو بدنام کیا جاوے۔ اگر چند آدمی مل کر کسی شخص کو ہر وقت بُرے بُرے ناموں سے پکارنا شروع کر دیں تو خواہ وہ بچا رہ کتنا ہی محصوم اور بے گناہ کیوں نہ ہو ایک دن اپنے دل میں مزدومسوں نے لگے گا کہ اُس نے صرف وہی کسی خوفناک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے اندر اختلافات کے بیج بو دیے ہیں اور ان کے دماغوں میں ایک انتشار پیدا کر دیا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہندو یورپ، امریکہ یا مشرق بعید کی طرف جاتے ہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو

ہذا نام کرنا اور انہیں دشمن وطن اور فرقہ پرست کے ناموں سے یاد کرنا اپنا اولین فرض قرار دے لیتے ہیں۔ یہی ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کی ایک سازش ہے یہ پروپیگنڈا ایران، عراق، ترکی اور مصر جیسے اسلامی ممالک میں بھی پھیلا یا گیا تھا اور کافی کامیاب ہو گیا تھا مگر بالآخر روزنمیل کانفرنس نے اس دھوکہ کے چہرہ سے نقاب کشائی کر دی۔

مگر یہ فرقہ پرستی (COMMUNALISM) اور یہ فرقہ پرست ہے کیا چیز؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر قومیت (NATIONALISM) کے مقابلہ پر لولا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قومیت کیا چیز ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قوم پرست (NATIONALIST) کہتے ہیں ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جو نیشنلزم کی صحیح تعریف کر سکے گا۔ اگر آپ کسی نیشنلسٹ کا جائزہ لیں تو آپ اُسے یا تو بدترین قسم کا فرقہ پرست پائیں گے یا یہ جو اس محقق دیکھیں گے۔ نیشنلسٹ مسلم اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ وہ مادر وطن کی آزادی کا خواہاں ہے۔ یہ اس لفظ کا سخت غلط استعمال ہے اور بہت زیادہ غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے کیونکہ حب وطن اور قومیت دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بانی اسلام علیہ السلام محب وطن تھے اور اپنے ملک سے محبت رکھتے تھے اور باوجود قلت اسباب کے آپ نے اپنے آبائی ملک کے آزاد اور زندہ رکھنے کے لئے رومن ایمپائر سے اعلان جنگ کیا مگر آپ قوم پرست نہ تھے حقیقت آپ نے اپنے متبعین کے اتحاد کے لئے ایسی چیزیں مقرر فرمائی ہیں جن سے قومیت کی نفی ہوتی بلکہ چٹیں کٹ جاتی ہیں۔

اتحاد کے دو دواعی | انسانی اتحاد کے دو دواعی (BASES) ہیں ایک خاندانی (RACIAL) دوسرا جذباتی (EMOTIONAL) تیسرا اداعیہ جسے سوسلسٹوں کا خواب کہنا چاہئے اور جسے پنڈت جواہر لال نہرو اور اس کے متبعین اس ملک میں پھیلا رہے ہیں وہ روٹی یا پیٹ کا سوال ہے۔ مگر یہ اداعیہ اب تک فونی یا فرقہ دارانہ اتحاد کی کامیاب پتا نہیں بن سکا اور نہ یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں بن سکے گا

کیونکہ انسان محض روٹی ہی سے زندہ نہیں رہتا۔ انسان کی زندگی اس کے علاوہ اور اس سے بلند تر چند مغا پر منحصر ہے جس کی خاطر ورنہ وہ تک روٹی کے خیال کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر کون کمینہ ہو سکتا ہے جو پیٹ کو ہر چیز پر ترجیح دے اور جس کی نگاہ اس سے آگے اعلیٰ اور بلند فائدوں کے حصول پر مرکوز نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ روٹی زندگی کے بقا کے لئے ضروری ہے مگر انسان کچھ ایسی طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اُن باندغیر مادی فائدوں کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اگر آپ اُن فائدوں کو حاصل کر رہے ہیں تو روٹی آپ کے پاس خود بخود اُن کے نتائج کے طور پر آجائے گی۔ کسی قوم کی تباہی اور موت کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اِن فوائد کو نگاہ سے اوجھل کر دے کیونکہ وہی تو دراصل اُس کے زندہ رکھنے کا مسالہ ہیں، اس کی اصل جان ہیں اور اُس کی زندگی اور اتحاد کا واحد داعیہ ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے من حیث اجماعت زوال پذیر ہونے کا یہی ایک باعث ہے کہ اُنہوں نے اِن فوائد کو نگاہ سے اوجھل کر رکھا ہے۔ وہ طاقتور اور دولت مند رہے ہیں۔ اُنہوں نے اب اپنی طاقت بھی کھو دی ہے اور دولت بھی اور سرعت کے ساتھ اپنی آخری تباہی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ایک چیز اُن کو بچا سکتی اور ایک مرتزہ پھر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کی طاقت بخش سکتی ہے۔ اُنہیں اپنی قومی روح پر تامل نہ ہونا چاہئے اُنہیں اس عظیم الشان اصول پر اپنی نگاہ کو مرکوز کرنا چاہئے جو اُن کے اتحاد کی اصل پند ہے اور جو انہیں ایک سیاسی جماعت (BODY - POLITICS) کی شکل دیتا ہے۔

بہت سی اقوام مثلاً انگریز، جرمن، اطالوی، فرانسیسی اور جاپانی خاندانی (RACIAL) تباہی کی مثالیں ہیں۔ غرضانہ طمع اور باہمی نفرت اُن کی بڑی بڑی خصوصییتیں ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے برسرِ پکار نہیں ہوتے تو وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اُن کا باہمی اور ایک دوسرے سے متضاد مفاد تمام دنیا کے لئے بے چینی، بد امنی اور تکلیف کا باعث بنے

ہوئے ہیں جس قومیت کی بنا غرور اور نفرت پر ہوگی وہ جنگ اور خونریزی کے سوا کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ جنگ عظیم، اُس کے وہ اسباب جو اس کے محرک تھے اور یورپ کی موجودہ حالت ایک صابر کو قومیت کی غرابیاں سمجھنے کے لئے کافی ہونا چاہئیں۔ اسی یورپین نمونہ کی قومیت ہے وہ جسے ہندو حضرات ہندوستان میں قائم کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔

اسلام تاریخ عالم میں ایک نیا تجربہ تھا جس کے امکانات بحال پورے پورے معرضِ ظہور میں نہیں آئے۔ اس نے خاندانیت (RACE) کو اتحاد کی بنا قبول کرنے سے ہمیشہ کے لئے انکار کر دیا۔ اس کو "عالمیت" کا نام دے کر ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا اور اس کے بجائے جذباتی تخیل (EMOTIONAL ELEMENT) کے لئے جگہ بنائی۔ مثلاً ہر فرد کو یہ احساس دلایا کہ تمام اقوام اور تمام خاندان دراصل ایک ہی قوم ہیں اور تمام بنی نوع انسان دراصل ایک ہی خاندان ہے۔ خون یا خاندان کا احساس دراصل بہت ہی کمزور احساس ہے۔ یہ محض اُس وقت تک کام دیتا ہے جب تک کوئی اخلاقی یا روحانی اصول سامنے نہ ہو اور جو نبی کہ کوئی بلند اصول انسان پر منکشف ہوا یہ احساس فوراً کافور ہو جاتا ہے۔ اس لئے انسانی اتحاد کی بنا صرف اس احساس پر قائم کی جاسکتی ہے کہ ہر فرد یہ سمجھنے لگے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ عرب، ترک، جرمن، فرانسیسی، ہندوستانی اور جاپانی محض امتیاز اور اٹھاسے کے لئے نام ہیں مگر حقیقت میں سب کے سب ایک خاندان کے افراد ہیں۔ اس خیال کو ہر ایک فرد تک پہنچانے کی غرض سے اسلام نے اسے اپنے اعتقاد کا ایک جزو قرار دے لیا ہے۔ *حَکْمُکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* "تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا" بار بار قرآن میں آیا ہے "وکیہو، عربوں کو غیر عربوں پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔" رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ غرضیکہ انسانی برابری اور برادری کا خیال یوں مسلمان کے ضمیر میں نقش کر دیا گیا ہے، لہذا خاندانی امتیازات اُس مسلمان کے لئے جو مسلمان پیدا ہوا ہو مسلمانوں

کے اندر تربیت پاچکا ہوا مسلمان ماحول کے اندر رہتا ہو باطل عجیب و غریب چیز ہیں۔ برعکس اس کے مغربی ترقی ممالک میں لوگوں کی زبان پر صرف جملہ ہوتا ہے "بیراعمالک خواہ وہ حق پہ ہے اور خواہ باطل"۔ یہ احساسِ راسل انصاف کی روح، انسانیت اور شرافت کے لئے موت کے مترادف ہے اور مسلمان کے ضمیر کے لئے باطل انجمنی چیز۔ وہ اپنی محبت اور اپنی ہمدردی کو کسی ایک قوم کے دائرہ تک محدود نہیں کر سکتا اور خاندانی نفرت اس کے لئے ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اپنے تئیں دنیا بھر کا ایک شہری تصور کرتا ہے اس کا دل انسانیت ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کو گلے لگا سکتا ہے۔ وہ تمام خاندانوں کے لوگوں میں مل جی سکتا ہے اُن سے بھائیوں کی طرح معاف کر سکتا ہے۔ اُن کی خوشیوں میں شامل اور اُن کی غمی میں برابر کا شریک ہو سکتا ہے اور یہ کچھ ایسی طرح جس طرح ایک قریبی رشتہ دار ہو۔ یہ ہے انسانیت کی آواز جس کے لئے قومیت (NATIONALISM) ایک نہرِ قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

مسلمان کی فرقہ پرستی کا ایک پہلو یہ ہے۔ ہندو قوم پرست اس کو بیرونی ممالک سے ہمدردی کرنے کا الزام بھی دے رہا ہے۔ مگر خود کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ مسلمان جو اس طرح اپنے بغیل کی نشوونما نہیں کرتا جو اُمی طرح کا نیشنلسٹ بن گیا ہے جس طرح مغربی ممالک کے لوگ ہیں جو پہلے ہندوستانی ہو اور بعد میں کوئی اور چیز جس کی وفاداری اس سیاسی جماعت یا اس جزائی حد تک محدود ہو جس کا وہ ایک فرد ہے تو ایسا مسلمان محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طریقہ سے یقیناً ہٹ گیا ہے۔

ہندوؤں کی فرقہ پروری | ہندوستان میں بہت سی جماعتیں ہیں۔ ان میں ہندوؤں کو بہت بڑی اکثریت حاصل ہے مگر اقلیتوں میں مسلمان ہی قابلِ ذکر اقلیت ہیں۔ دوسری اقلیتیں اتنی قلیل تعداد میں ہیں کہ کسی شمار میں نہیں آ سکتیں۔ اس لئے ہندوستانی قومیت کا مسئلہ دراصل ہندو مسلمانوں کے باہمی تعلق کا مسئلہ ہے۔

ہندو اس ملک میں کوئی تین ہزار سال سے ہیں مگر وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہے حتیٰ کہ جب اُن کے ملک

خود انہی کے اپنے خاندان سے تھے اُس وقت بھی وہ آزاد نہ تھے کیونکہ حکمرانی میں اُن کا کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ کبھی بھی قوم نہیں بنے۔ اُن کے اجتماعی نظام نے (SOCIAL SYSTEM) جو بیشتر ذاتوں کا ایک مجموعہ ہے انہیں کبھی بھی ایک متفق و متحد قوم نہیں بننے دیا۔ ہندوؤں کا آبائی ملک کوئی نہیں ہے ہندو کا آبائی ملک اُس کی وہ ذات ہے جس کا وہ ایک فرد ہے۔ اُس کا ہمسایہ شخص نہیں ہے جو اُس کے مکان کے پاس رہتا ہے یا اُسی محلہ کا باشندہ ہے اُس کا ہمسایہ اُس کا ہم ذات ہے خواہ وہ اُس سے کوئی ایک ہزار میل کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ یہ عقیدہ کہ انسانی روح دائمی ہے اور کسی کی پیدا کر وہ نہیں ہے اور اپنے کروں کے مطابق ایک جسم سے دوسرے جسم میں چکر لگاتی رہتی ہے اجتماعی اور سیاسی خبریوں کا جانی دشمن ہے اور ہندوستانیوں کے اندر جذبہ حب وطن پیدا ہونے نہیں دیتا۔

اگر ہندوؤں میں کوئی ایسی بات ہے جو انہیں دوسری اقوام سے متمیز کرتی ہے تو وہ اُن کی خاندانی وابستگی ہے۔ وہ چار ہزار سال تک اس ملک کے قدیم باشندوں کے ساتھ رہے ہیں مگر اُن کے ساتھ کبھی ملے جچے نہیں بلکہ اُن سے ایسا ہی سلوک کرتے رہے ہیں جیسا کہ ناپاک جانوروں سے کیا جاتا ہے۔ اُن کو ہندوستان کے ”اچھوت“ کہہ کر پکارا جاتا ہے جو کسی انسانی حق کا استحقاق نہیں رکھتے اور انہیں اس قدر ناپاک خیال کیا جاتا ہے کہ اُن کے چھوٹے یا بعض اوقات محض سایہ سے بلند فائدے کے ہندو اپنے آپکو پلید خیال کرنے لگتے ہیں۔ ہم مسلمان بارہ سو سال قبل فاتح کی حیثیت سے اس ملک میں آئے۔ ہم نے یہاں حکمرانی کی مگر شروع سے اب تک ہندوؤں کا ہمارے ساتھ وہی سلوک رہا ہے جو اچھوتوں کے ساتھ ہے۔ ہم اُن کے ساتھ پیچھے کر کھا نہیں سکتے اُن کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اگر ہم اُن سے ملیں جُلسیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اُن کے گھر اور اُن کے جسم پلید کر دیے ہیں۔ ہر ایک مسلمان ہندوؤں کی نگاہ میں اچھوت ہے بارہ سو سال تک ایک ہی ملک میں اکٹھے رہنے پہنچنے بھی ہندوؤں کی خاندانی وابستگی (RACIAL EXCLUSIVENESS) کو نہیں توڑا۔ ہندو پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا اور ہر اُس

شخص کے لئے جو ہندو پیدا نہیں ہوتا ہندومت کے دائرے کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کی خاندان پرستی یہودیوں کی خاندان پرستی سے بھی بڑھ گئی ہے۔

اگر آپ مرا کو جائیں تو وہاں کے لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں گے اور آپ ان کی بات۔ اسی طرح اگر آپ انگلینڈ یا جرمنی میں چے جائیں تو آپ کو کوئی چیز اجنبی نظر نہیں آئے گی۔ مگر آپ کو کبھی کسی ہندو ملہ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی اجنبی ملک میں آگئے ہیں۔ وہ آپ کے جذبات کو نہیں سمجھیں گے اور آپ ان کے جذبات اور قصبات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ ہندوؤں کی فرقہ پرستی کی ایک تصویر ہے۔ الفرص تہذیبی نصب العین اور اجتماعی روانہ کے باب میں ہندو اور مسلمان بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

اس کے باوجود آج ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں فریب خورہ مسلمان جو اپنے آپ کو آزاد اور نیشنلسٹ کے ناموں سے پکارتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہندوؤں میں اکمل جاؤ مگر جن میں یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں کیا ان کی طرف سے بھی اس قسم کی کوئی دعوت آئی ہے اور اگر آئی ہو تو کیا اس کا انہوں نے کوئی عملی ثبوت دیا ہے۔ انگریز سے کچھ طاقت حاصل کرنے اور پھر اس طاقت کو اپنی بے سود اور مسلمان کی تباہی کے لئے استعمال کرنے کے لئے آزادی ہند کا دھونگ رچایا جا رہا ہے اور مسلمان کو آزادی کے نام پر بیوقوف بنا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر بھولا بھالا مسلمان ان چالوں کو مطلق نہیں سمجھتا۔

(باقی)

اسلام کا نظریہ سیاسی

(از جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایم فیروز خان القرآن لاہور)

اسلام کے متعلق یہ فقہ و آپ اکثر سمجھتے رہتے ہیں کہ ”یہ ایک جمہوری نظام ہے“ پچھلی صدی کے آخری دور سے اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے شاید ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو، اور سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام میں جمہوریت کس حیثیت سے ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظام جماعت کی چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر جمہوریت کا نام اس پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہیں جن کی ذہنیت کچھ اس طور پر بنی ہے کہ دنیا میں (اور خصوصاً ان کے حکمرانوں میں) جو چیز مقبول عام ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ شاید وہ اسلام کو اس یتیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو بلا کنت سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ کسی بااثر شخص کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے۔ یا پھر غائبان کا خیال یہ ہے کہ ہماری عمر جس مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کے کسی چلتے ہوئے مسلک کے اصولوں کی مصلک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلبہ بلند ہوا تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے پکا خاشخوع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلام ہی

کا ایک جدید ایڈیشن ہے۔ اور جب وکٹیر شپ کا آواز اٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعتِ امیر و اطاعتِ امیر کی صدا میں بلند کرنی شروع کر دیں، اور لگے کہ دیکھو یہاں سارا نظام جماعت وکٹیر شپ ہی پر قائم ہے۔ غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک چیتاں، ایک چول چول کا مریہ بن کر رہ گیا ہے جس میں سے ہر وہ چیز نکال کر دکھادی جاتی ہے جس کا بازار میں ملن ہو۔ ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقہ سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔ اس طرح نہ صرف اُن پر آگندہ خیالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف اُن لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جنہوں نے حال میں علی الاعلان یہ لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام جو برہمنی نہیں کرتا، بلکہ حقیقتِ تاریکیوں میں جھکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی وہ سخت مایوس ہے، اگرچہ اپنی اس حاجت مندی کا شعور نہیں رکھتی۔

تمام اسلامی نظریات کی اساس سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام محض چند متنتصریفات اور متنتشر طریقہ قائمے عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف قسم کی چیزیں لاکر جمع کر دی گئی ہوں بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اُس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اُس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اُس نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کئے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصولِ اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصولِ اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جوڑیں اور جڑوں سے تنہ، اور تنے سے شاخیں، اور شاخوں سے پتیاں بھڑکتی ہیں، اور خوب پل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جگہ کے ساتھ مربوط رہتی ہے پس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کیلئے نگریہ

ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ محمدؐ بجا مانتے ہی ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ یہ صوفی محمدؐ ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین دور سے جتنے انبیاء بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کا یہی مشن تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی جالی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب نبی ایک خدا کی خدائی منہانے اور اسی کی عبادت کرنے آئے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کا پردہ اٹھا کر ذرا آپ گہلی میں اتریں سب کچھ اسی پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے جس کی نگاہ ڈال کر اچھی طرح دیکھئے کہ ایک خدا کی خدائی منوانے سے مقصد کیا تھا، اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا مطلب کیا تھا، اور آخر اس میں ایسی ایسی کوئی بات تھی کہ جہاں کسی اللہ کے بندے نے ملکہ من الذی غیبہ کا اعلان کیا اور ساری طاقتیں جھاڑ کا نشان بن کر اس کو چمٹ گئیں، اگر بات صرف اتنی ہی تھی جتنی آج کل سمجھی جاتی ہے کہ مسجد میں خدائے وا کے آگے سجدہ کرو اور پھر باہر نکل کر حکومت وقت ورجو بھی وقت کی حکومت ہو، کی وفاداری و اطاعت میں لگ جاؤ تو اس کا سر پھر اتنا کہ اتنی سی بات کے لئے خواہ مخواہ اپنی وفادار رعایا کی مذہبی آزادی میں مداخلت کرتا ہے، ہم تحقیق کر کے دیکھیں کہ خدا کے واسطے میں انبیاء علیہم السلام کا اور دنیا کی دوسری طاقتوں کا اصل جھگڑا کس بات پر تھا۔

قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقالات پر یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین جن سے انبیاء کی لڑائی تھی، اللہ کے منکر نہ تھے۔ ان سب کو تسلیم تھا کہ اللہ ہے، اور وہی زمین و آسمان کا خالق، اور خود ان کفار و مشرکین کا خالق بھی ہے، کائنات کا سارا انتظام اسی کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ وہی پانی برسر آتا ہے، وہی ہواؤں کو گردش دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین سب کچھ ہیں۔

ان سے پوچھو کہ زمین اور کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے، بنا
قُلْ لِّیْسَ الْاِلٰهَ اِلَّا اَنَا ۚ فَیُبٰہَاۤ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
اگر تم جانتے ہو، وہ کیسے اللہ کا ہے کہو پھر تم غور نہیں کرتے
سَیَقُولُوْنَ لَیْسَ لَہٗ اِلَّا اَلَا تَدْرٰی کُنُوْنَ ۚ قُلْ مَنْ رَّبِّیْ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تِلْكَ افْتِخَانٌ مِنَّا وَلَكِن مَّا نَكْتُمُكَمْ بَلْ أَنتُمْ
عَنَّا مُنكَرُونَ سَيَقُولُونَ تِلْكَ مُدْ بَلِ الْغَيْبِ
وَلَا يَجِئُكَ إِلَّا فِي الْبَحْرِ مُتَوَلِّينَ أَتَى الْفُلَ
مِنْ مَدْيَنَ فَجَاءَهَا بِاصْتِكَافٍ وَقَالَ كُلُوا
مِمَّا فِي الْفُلِ وَلَا تَعْلُوا مِنْهَا فُلَ الْكُفْرِ أَشَدُّ
عِلًا فَاذْكُوا وَاسْتَبِقُوا الْفُلَ مِنَ الْمُلْكِ وَكَانَ
فِي الْفُلِ نَارُ اللَّهِ تَأْكُلُ السُّجُودَ وَكَانَ
عِلْمُ السُّجُودِ عَلَى الْغُلَامِ وَكَانَ يُدْعَى بِهَذَا
الْفُلِ الْكَلْبَ الْكَلْبَ

(المؤمنون - ٥)

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْعَاءَ
وَالْأَرْمَنَ وَسَامَةَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ
اللَّهُ فَاذْكُرُونِ؟... وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَوَّلَ
مِنَ السَّمْعَاءِ فَأُجِيبُوا بِذِكْرِ الْآرْمَنِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لِيَقُولَنَّ اللَّهُ (الْعنكبوت - ٢٤)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا لُفُّوا عَنْ حَافَتَيْهَا سَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ

ان سے پوچھو کہ انوں آسمانوں کا پلہ اور زمین کا پلہ کیا ہے؟
 کون ہے کہ کھینکے آندہ کو پھر تم اس سے شے نہیں؟ ان سے
 پوچھو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہجر کا اختیار ہے اور سب
 کو پناہ دیتا ہے مگر کوئی اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؛
 بلکہ اگر تم جابوہ کو دیکھو آندہ کو پھر تم کہو کیوں نہ ہو،
 اگر تم ان سے پوچھو کہ کس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کس
 سورج اور چاند کو پناہ دالغ نزلان بنا رکھا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ خدا
 پھر انہی کے پھر کے ہے میں؟..... اور اگر تم ان سے پوچھو کہ
 کس آسمان کی آواز اور کس ہوتی زمین کو دیکھو گی؟
 وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس پید کیا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر پوچھو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے میں اور اس کے خالق ہونے اور مالک امین و مہما ہونے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ گو ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے، لہذا اظہار ہے کہ انہی باتوں کو منوانے کے لئے ان انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب پوچھئے کہ انبیاء کی آمد کس لئے تھی، اور جبکہ اس چیز کا تھا بہتر ان کو کتاب ہے کہ سارا جھگڑا اس بات پر تھا کہ انبیاء کہتے تھے جو تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب اور الہ بھی ہے۔ اس کے سوا کسی کو الہ اور رب نہ مانو مگر دنیا اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی۔ آئیے دیکھیں جس کریں کہ اس جھگڑے کی تر میں کیلئے ہر اللہ سے کیا راہ ہے؟ رب کے کہتے ہیں: انبیاء کو کہیں اصرار تھا کہ صرف اللہ ہی کو الہ اور رب مانو، اور دُنیا کیوں اس پر لڑنے لگ رہی ہو جاتی تھی؟

اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ معبود کے ہیں مگر معان کیجئے گا، معبود کے معنی آپ بھول گئے ہیں معبود کا مادہ عباد ہے۔ عباد بندے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے نہیں ہیں، بلکہ بندہ اور غلام جو زندگی غلامی اور بندگی کی حالت میں بسر کرتا ہے، وہ پوری کی پوری سراسر عبادت ہے۔ خدمت کے لئے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعترافِ بندگی میں سر جھکانا، فرماں برداری میں دوڑ دھوپ اور جی و کرنا جس کام کا اشارہ ہو اسے بجالانا، کچھ آقا طلب کرے اسے پیش کر دینا، اس کی اطاعت و جہوت کے آگے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، جو قافلوں وہ بنائے اس کی اطاعت کرنا جس کے خلاف وہ حکم دے اس پر چڑھ دینا، جہاں اس کا فرمان ہو سر تریک کٹوا دینا، یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور آدمی کا معبودیت میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔

اور رب کا مفہوم کیا ہے؟ عربی میں رب کے اصلی معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے، لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی محاورہ میں مال کے مالک کو رب المال، اور صاحبِ خانہ کو رب المار کہتے ہیں۔ آدمی جس کو اپنا رازق اور پانامی سمجھے جس سے نوازش اور سرفرازی کی امید رکھے، جس سے عزت اور ترقی اور امن کا توقع ہو، جس کی نگاہ و لطف کے چھ جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائے گی جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرمانبرداری و اطاعت کرے، وہی اس کا رب ہے۔

ان دونوں لفظوں کے معنی پر نگاہ رکھیے اور پھر غور سے دیکھیے۔ انسان کے مقابلہ میں یہ دعویٰ لے کر کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میری بندگی و عبادت کر، کیا دجنت، پتھر دار یا؟ جانور، سورج، چاند، تارے؟ کسی میں بھی یہ پایا ہے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ پیش کر سکے، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلہ میں خدائی کا دعویٰ لے کر کھڑا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی ہوس انسان ہی کے سر میں سما سکتی۔ انسان ہی کی حد سے بڑھ ہی ہوئی خواہش، اقتدار یا خواہشِ استقلال

میں اس بات پر اُبھارتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے۔ ان سے اپنی بندگی کراٹے۔ ان کے سر پر اپنے آگے جھکوائے۔ ان پر اپنا حکم چلائے۔ ان کو اپنی خواہشات کے حصول کا آلہ بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت، یاد دہی، یا چالاکي و ہوشیاری، یا کسی نوع کا نور حاصل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے فطری اور جائز حدود سے آگے بڑھے، پھیل جائے اور اس پاس کے انسانوں پر جو اس کے مقابلہ میں ضعیف یا مفلس یا بیوقوف، یا کسی حیثیت سے بھی کمزور ہوں، اپنی خدائی کاسکتہ جما دے۔

اس قسم کی بوس خدانہدی رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن میں زیادہ جرأت ہوتی ہے، یا جن کے پاس خدائی کے شٹھ جسمانے کے لئے کافی ذرائع ہوتے ہیں، اس لئے وہ براہ راست اپنی خدائی کا دعوے پیش کر دیتے ہیں مثلاً ایک وہ فرعون تھا جس نے اپنی بادشاہی اور اپنے لشکروں کے بل بوتے پر مصر کے باشندوں سے کہہ دیا کہ اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا اَعْلٰی رَیْسِ قَهْرًا سَب سے اونچا رب ہوں، اور مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ دَیْنٍ اِلَّا عِبَادَتِیْ (میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور کبھی کوئی الہ ہے، جب حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ پیش کیا اور اس سے کہا کہ تو خود بھی الہ العالمین کی بندگی اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں تم کو جیل بھیج دینے کی قدرت رکھتا ہوں لہذا تم مجھ کو الہ تسلیم کرو وَلَیْسَ اَتَّخَذَتِ الْہٰٓٔ اَغْرِیْ لَاۤ اَجْعَلَنَّ فِیْ حِرَیْنِ اَلْمَسْجُوْدِیْنِ)۔ اسی طرح ایک وہ بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم کی بحث ہوئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ابن الفاک کے ساتھ آیا ہے انہیں ذرا غور کے ساتھ پڑھئے۔

تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے محبت کی اس بارے میں کہ ابراہیم کا رب ہے، اور یہ بت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو حکومت سے کبھی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب

اَلْمَلٰٓئِکَۃُ اِلٰی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِیْ رَیْبِهِ�ْ اَنْ اِنَّہٗ اِلٰہُ الْمَلٰٓئِکَۃِ۔ اِذَا قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَیْبِیْ اَلَّذِیْ یُّحٰی دَیْبِیْمَیْتُ قَالِیْ اَنَا اُحْیِیْ وَ

ت۔ قَالَ اِنَّ اِهْلَيْبَدَ كَانَتْ اِلَهَ يَاقِي
مَسْرِسَ مِنَ الْمَشْرِقِ كَانَتْ اِهْلَا حِين
نُورِ فَبِهِتَ اِلَهِ يَ كَفَرَ --
ہے جسکے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جو ابدی
زندگی اور موت سیکرنا تھا ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج
کو مشرق کی طرف سے لائے گا تو ذرا سے مغرب کی طرف سے
نکل کر لائے گا کروہ کافر تھا بتا کر دیا۔ (بقراءہ - ۳۵)

غور سمجھیے اورہ کافر تھا بتا کیوں رہ گیا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کا منکر نہ تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ کائنات
راہروا اللہ ہی ہے سورج کو وہی نکالتا اور وہی غروب کرتا ہے جیسا کہ اس بات میں نہ تھا کہ کائنات کا مالک
نہ ہے بلکہ اس بات میں تھا کہ انسانوں کا اور خصوصاً زمین بابل کے باشندوں کا مالک کون ہے۔ وہ اللہ
کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ رکھتا تھا کہ اس ملک کے باشندوں کا رب میں ہوں
یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، لوگوں کی جانوں پروردہ قابض و متصرف تھا، اپنے
میں یہ قدرت پاتا تھا کہ جسے چاہے پھانسی پر لٹکا دے اور جس کی چاہے جان بخشی کر دے یہی جتنا تھا کہ میری
ن قانون ہے، اور میرا حکم ساری رعایا پر چلتا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے
ہمیکم کرو میری بندگی اور عبادت کرو۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو اسی کو رب مانوں گا اور اسی
ابندگی و عبادت بھی کروں گا جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس کی عبادت یہ سورج کرتا ہے، تو وہ
برہنہ رہ گیا، اور اس لئے حیران رہ گیا کہ ایسے شخص کو کیوں کرتا ہوں لاؤں؟

یہ خدائی، جس کا دعویٰ فرعون اور نمرود نے کیا تھا، کچھ انہی دو آدمیوں تک محدود نہ تھی۔ دنیا میں جہاں
اورادوں کا یہی دعویٰ تھا اور یہی دعویٰ ہے۔ ایران میں بادشاہ کے لئے خدا اور خداوند کے الفاظ مستقل تھے
ان کے سامنے پورے ماسم عبودیت بجالائے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایرانی ان کو خدا کے خدا ایگانہ یعنی نہیں
میں سمجھتا تھا، اور نہ وہ خدا کے معنی تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں فرمانروا خدا یا ان اپنا رب دیتا ہوں
ہے مانتے تھے۔ چنانچہ سورج بھی چند ربی ہی آج تک مشہور ہیں۔ راجہ کو ان ذاتی ربی رانق کہا

جاتا تھا اور اس کے سامنے سہمے کئے جلتے تھے۔ حالانکہ پریشور ہونے کا دعویٰ نہ کسی راجہ کو تھا اور نہ بہجاری ایسا سمجھتی تھی۔ ایسا ہی حال دنیا کے دوسرے ممالک بھی تھا اور آج بھی ہے بعض ملبہ فرماؤں کے لئے اللہ العزب کے ہم معنی الفاظ بھی مرکباً لے جلتے ہیں، مگر جہاں نہیں بولے جلتے وہاں اسپرٹ وہی ہے جو ان الفاظ کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس نوع کے دعوائے خدائی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں اللہ اور رب ہونے ہی کا دعویٰ کرے نہیں، وہ سب لوگ جو انسانوں پر اس اقتدار، اس فرمانروائی و حکمرانی، اس آفاقی و خداوندی کو قائم کرتے ہیں، جسے فرعون اور نروتنے قائم کیا تھا اور اصل وہ اللہ اور رب کے معنی و مفہوم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چاہے الفاظ کا دعویٰ نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ جو ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں وہ بہر حال ان کے اللہ اور رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں۔

غرض ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو براہ راست اپنی الہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ خود ایسا دعویٰ کرے کہ اٹھیں اور اسے منوالیت الہیہ چالاک کی اور قریب کاری کے ہتھیار ہوتے ہیں جن سے وہ عام انسانوں کے دل و دماغ پر جاوہر کر سکتے ہیں۔ سو ان ذرائع سے کام لے کر وہ کسی روح، کسی دولت، کسی ثبوت، کسی قبر، کسی ستارے، کسی وقت کو الہ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر ہیں، یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ولی اور محافظ و مددگار ہیں۔ ان کو خوش نہ کرو گے تو یہ تمہیں قحط اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے انہیں خوش کر کے حاجتیں طلب کرو گے تو یہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ مگر انہیں خوش کرنے اور ان کو تھمے حال پر ترجیح کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہیں۔ ان ملک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہی بن سکتے ہیں۔ ہماری بزرگی تسلیم کرو، ہمیں خوش کرو اور ہمارے ہاتھ میں اپنی جان مال آبدوسب کچھ دے دو۔ بہت سے برقوق انسان اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور ریلوں سمیت خدائیوں کی آڑ میں ان پر ہتوں اور سچاریوں اور عمارتوں کی خداوندی قائم ہوتی ہے۔

اسی نوع میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کمانت اور نجوم اور فال گیری اور تہوینہ گنہوں اور نتروں کے وسیلے اختیار

کرتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تم براہِ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں، عبادت کے مراسم ہمارے ہی واسطے سے ادا ہوں گے، اور تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک ہر مذہبی رسم ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے حامل بن جاتے ہیں، عام لوگوں کو اس کے علم سے محروم کر دیتے ہیں، اور خود اپنے زعم میں خدا کی زبان بن کر حلال و حرام کے احکام دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی زبان قانون بن جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کے بجائے خود اپنے حکم کا تابع بنالیتے ہیں۔ یہی اصل ہے اس برعینیت اور پاپائیت کی جو مختلف ناموں اور مختلف صورتوں سے قدیم ترین زمانہ سے آج تک دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی بدولت عین خاندانوں، نسلوں یا طبقوں نے عام انسانوں پر اپنی سیادت کا سکہ جمار کھلے۔

اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں فتنہ کی اس جڑ اور فساد کا اصلی حشر اپنا پر انسان کی خدائی ہے، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ۔ اسی سے خرابی کی ابتدا ہوئی اور اسی سے آج بھی بس کے زہر پلچشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خیر انسان کی فطرت کے سارے راز ہی جانتا ہے۔ مگر اب تو ہزار ہا برس کے تجربہ سے خود ہم بھی حقیقت پوری طرح منکشف ہو چکی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو الٰہ اور رب مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، گویا کہ اس کی زندگی محال ہے اگر کوئی اس کا الٰہ اور رب نہ ہو۔ اگر اللہ کو نہ مانے گا، تب بھی اسے الٰہ اور رب سے چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بہت آگے اور اب اسکی گردن پر سلاطین ہو جائیں گے۔

غور سے دیکھئے۔ کیا روس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی مجلس (POLITICAL BUREAU) کے ارکان باشندگان روس کے ارباب و آلہ نہیں ہیں اور کیا اسٹالین اُن کا رب الارباب نہیں؟ روس کا کونسا گاؤں اور کونسا زعمی فارم ایسا ہے جہاں اس خدائے روسیاں کی تصویر موجود نہیں؟ ابھی پولینڈ کے جس حصہ پر روس نے قبضہ کیا ہے اس میں سوویت شہر کی بسم اللہ آپ کو معلوم ہے کس طرح ہوئی؟ اسٹالین کی تصویریں ہزاروں کی تعداد میں درآدم کی گئیں، گاؤں گاؤں میں پنپائی گئیں، تاکہ سب سے پہلے وہ اپنے الٰہ اعظم اور رب کبھی

سے واقف ہو لیں تب ان کو دین بالشوکی میں داخل کیا جائے سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو کیا اہمیت کیوں ہو کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کو خواہ وہ جماعت (COMMUNITY) کی نمائندگی ہی کد رہا ہو کہ خود اس انسان کے دماغوں اور ان کی رگوں پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ اس کی شخصیت کا جبروت اور اس کی کربانی ان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے؟ اسی طریقہ سے تو شخصی اقتدار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یونہی تو انسان انسانوں کا خدا بنتا ہے یہی تو وہ دھنگ ہیں جن سے فرعونیت اور نزوریت کی اور زاریت و قیصریت کی جڑیں ہر زمانہ میں مستحکم ہوئی ہیں۔

اسی طرح اٹلی کو دیکھئے۔ وہاں فاشسٹ گراؤنڈ نسل الموں کا مجمع ہے اور مسولینی ان کا سب سے بڑا الہ۔ جرمنی میں نازی پارٹی کے لیڈر آتھ ہیں اور ہٹلر ان کا الہ کبیر۔ انگلستان بھی اپنی ڈیکو لری کے باوجود بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹروں اور چنڈاؤنچے طبقے کے امراء و تدبیرین میں اپنے آئندہ رکھنے والے امریکی مال اسٹریٹ کے چند مٹھی بھر سرمایہ دار تمام ملک کے ارباب و آلہ بنے ہوئے ہیں۔

غرض آپ جہد نظر فرمائیں گے کہیں ایک قوم دوسری قوم کی الہ ہے کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا الہ ہے۔ کہیں ایک پارٹی نے الہیت و ربوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کہیں ایک دکتیئر و اعلیٰ کلمت لکھ رہی (اللہ غیری) کی منادی کر رہا ہے۔ انسان کسی ایک جگہ بھی الہ کے بغیر رہا۔

پھر انسان پر انسان کی خدائی قائم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ایک کیسے کہ طرف آدمی کو پولیس کمانڈر بنادینے، یا ایک جاہل تنگ نظر آدمی کو وزیر اعظم بنادینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اول تو خدائی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اس شراب کو پی کر کبھی اپنے قابو میں رہ نہیں سکتا۔ اور بالآخر اگر وہ قابو میں رہ بھی جائے تو خدائی کے فرائض انجام دینے کے لئے جس علم کی ضرورت ہے، جس محیط اور تمام حقائق پر حاوی نگاہ کی ضرورت ہے، جس حکمت اور عدل اور بے خطا میزان کی ضرورت ہے، اور جس بے لوثی و بے غرضی اور بے نیازی کی حاجت ہے انسان کماں سے لائے گا یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسانوں پر انسانوں کی الہیت و ربوبیت قائم ہوئی وہاں انسانی

زندگی میں صحیح توازن تک بھی قائم ہی نہ ہو سکا۔ وہاں ظلم، ظلیان، ناجائز انتفاع بے اعتدالی اور ناہمواری نے کسی نہ کسی صورت سے راہ پا لی۔ وہاں انسانی روح اپنی فطری آزادی سے محروم ہو کر رہی۔ وہاں انسان کے دل و دماغ پر اور اس کی پیدا کنشی قوتوں اور صلاحیتوں پر ایسی بندشیں عاید ہو کر رہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کے نشو و نما کو رکھ دیا کہ اس قدر پرچ فرمایا اس صادق و صدوق علیہ ملی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے:-

قال الله عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء فجماعا منهم الشياطين فاجتالهم من دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم - (ہمایث فا، سی)

اللہ عزوجل نے انہیں اپنے بند کو جمیع فطرت پرست کیا تھا پھر شیطانوں نے ان کو گمراہ کیا۔ انہیں فطرت کی راہ راست بٹا گئے، اور جو کچھ میں نے ان کیلئے حلال کیا تھا، ان شیطانوں نے ان کو اس سے محروم کر کے رکھ دیا۔

جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، یہ ہے وہ چیر جو انسان کے سارے مصائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اصلی جڑ ہے۔ یہ اس کی ترقی کی راہ میں اصلی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ روگ ہے جو اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت کو، اس کی علمی و فکری قوتوں کو، اس کے تمدن اور اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست اور اس کی معیشت کو، اور قصہ مختصر اس کی انسانیت کو تپ دق کی طرح کھا گیا ہے۔ قدیم ترین زمانے کے کھارا ہے اور آج تک کھائے چلا جا رہا ہے۔ اس روگ کا علاج بجز اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام انہوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا الٰہ اور صرف رب العالمین کو اپنا رب قرار دے۔ اس کے سوا کوئی دوا راستہ اس کی نجات کے لئے نہیں ہے، کیونکہ محمد اور ہر نبی کو وہ انہوں اور ارباب سے بھٹکا رہا نہیں پاسکتا۔ یہی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انسانی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے کی۔ وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے لوگ آئے۔ ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس ظلم سے، ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے، اس ظلیان اور ناجائز انتفاع سے نجات دلائیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان، انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں و حکم کی پھر اس حد میں واپس پہنچائیں جو اس حد سے نیچے

گردائیے گئے ہیں، انہیں ابھار کر اس حد تک اٹھالائیں، اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنادیں جس میں کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا عبد ہو نہ معبود، بلکہ سب ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ ابتدا سے جتنے نبی دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ **يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ**۔ لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی حضرت نوحؑ نے کہا، یہی حضرت ہودؑ نے کہا، یہی حضرت صالحؑ نے کہا، یہی حضرت شعیبؑ نے کہا، اور اسی کا اعلان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ:-

میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کوئی الہ نہیں ہے سوا میرے
ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو سب آسمانوں اور زمین کا
اور ہر اس چیز کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔

یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور
زمین کو..... اور سورج اور چاند اور تاروں کو سب اس
کے حکم کے تابع ہیں، خبردار غلط بھی اسی کی ہے اور حکومت
بھی اسی کی۔

وہ ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں
ہے ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ اور وہ ہر
چیز پر نگہبان ہے۔

انسانوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، سوا اس کے کہ اللہ کی بندگی
کریں، سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی اطاعت کریں۔

إِنَّمَا أَنَا صَبْرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا أَنَا
الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا يَلِينُهُمَا (مر ۵۰)

إِنِّي أَنبَأْتُكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ..... وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالْجِبُودَ مُسْتَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ الْخَلِيقُ
وَالْأَمْرُ (اعراف - ۷۵)

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (الغاف - ۱۳)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البینہ)

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نَشْرِكَ لَهُ شَيْئًا
 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ
 الله (ال عمران - ۷۰)

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان
 یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں،
 اور خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے
 کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنائے ۷۰

یہی وہ منادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی
 ان بندشوں سے رہ کر لیا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے اتارے جن کے نیچے وہ دبے ہوئے
 تھے۔ یہ انسان کے لئے حقیقی آزادی کا چارٹر تھا۔ محمد رسول اللہ کے اسی کارنامے کے تعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے
 وَلْيَضْحَكُوا وَخُشِعُوا وَالْأَعْمَلُ الْقَوَّاتُ عَلَيْهِمْ عِزِّي ان پر سے وہ بوجھ اتار لے جو ان پر لے ہوئے
 تھے اور ان بندھنوں کو کاٹ لے جن میں وہ کسے ہوئے تھے۔

نظریہ سیاسی کا نقطہ آغاز | انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کے لئے جو نظام ترتیب کیا اس کا مرکز و محور،
 اس کی روح اور اس کا جوہر یہی عقیدہ ہے اور اسی پر اسلام کے نظریہ سیاسی کی بنیاد بھی قائم ہے اسلامی سیاست
 کا اولین اصول یہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فرداً فرداً اور مجتمعاً سلب
 کر لئے جائیں کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون
 بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَّا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا يٰۤاَيُّهَا
 ذٰلِكَ الَّذِيْنَ اَلْقَيْتُمْ (رِسفت - ۵)

حکم سوائے اللہ کے کو کسی کا نہیں اس کا فرمان ہے کہ اس کے
 سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے ۵۔

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ اَمْرِ يَوْمٍ شَيْءٍ
 قُلْ اِنَّ اَمْرَكُمْ لِلّٰهِ (ال عمران - ۱۱۰)

وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہے ؟
 کہہ دو کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ۱۱۰۔

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا نَصِيفُ اَلَسْتُمْ اَلْكٰوِبَرُ هٰذَا

اپنی زبانوں سے یوں ہی غلط سلسلہ نہ کہہ دو کہ یہ جلال ہے

حَلَّالٌ وَفَعْلًا أَحْرَامٌ (الفصل - ۱۵)

اور یہ حرام +

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

جو خدا کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ

كُنُوا الظَّالِمِينَ (رومانہ - ۲)

کریں وہی دراصل ظالم ہیں +

اس نظریہ کے مطابق حاکمیت (SOVEREIGNTY) صرف خدا کی ہے۔ قانون ساز (LAW-GIVER)

صرف خدا ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، بذات خود حکم دینے اور منع کرنے کا حق دار نہیں۔ نبی خود بھی اللہ

ہی کے حکم کا پیرو ہے۔ اِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ (انعام - ۵) میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی

کیا جاتا ہے۔ عام انسان نبی کی اطاعت پر صرف اسلئے مامور ہیں کہ وہ اپنا حکم نہیں بلکہ خدا کا حکم بیان کرتا ہے +

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِبَيِّعَاتٍ بِإِذْنِ

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسلئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن

اللَّهُ (النساء - ۹)

(SANCTION) کے تحت اسکی اطاعت کی جائے +

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْتَنَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ

نبی وہ لوگ ہیں جو کہنے اپنی کتاب ہی حکم (AUTHORITY)

وَالنَّبِيَّةَ (انعام - ۱۰)

سے سرفراز کیا اور بہت عطا کی +

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يُوْتِيَ بِهِ اللَّهُ الْكِتَابَ

کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کو کتاب و حکم (AUTHORITY)

وَالْحَكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا

اور بہت سے سرفراز کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا

عِبَادِي مِنَ دُونِ اللَّهِ وَلَيْسَ كُونُوا

کے بجائے میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم

رَبَّانِيَّيْنَ (الرحمن - ۱۰)

ربانی بنو +

پس اسلامی اسٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات جو قرآن کی مذکورہ بالا تصریحات سے نکلتی ہیں یہ ہیں کہ :-

۱، کوئی شخص، خاندان، طبقہ، یا گروہ، بلکہ اسٹیٹ کی ساری آبادی کو کبھی حاکمیت (SOVEREIGNTY)

کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اہل صرف خدا ہے، اور باقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲، قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی

قانون بنا سکتے ہیں، اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

(۳) اسلامی اسٹیٹ بہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا کی طرف سے اس کے نبی نے دیا ہے۔ اور اس اسٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی مستحق ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والی ہو۔

اسلامی اسٹیٹ کی نوعیت | ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ جمہوریت (Democracy)

نہیں ہے۔ اس لئے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندوں کو حاکمیت حاصل ہو، انہی کی رائے سے قوانین بنیں اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو جس قانون کو وہ چاہیں وہ نافذ ہو اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے لہذا اس معنی میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لئے زیادہ صحیح نام ”الہی حکومت“ ہے جس کو انگریزی میں (THEOCRACY) کہتے ہیں۔ مگر یورپ جس تھیا کریسی سے واقف ہے، اسلامی تھیا کریسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس تھیا کریسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ (PRIEST CLASS) خدا کے نام سے خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے، اور مثلاً اپنی مذہبی عام باشندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو الہی حکومت کے بجائے شیطانی حکومت کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ بخلاف اس کے اسلام جس تھیا کریسی کو پیش کرتا ہے وہ کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ عام مسلمان اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس طرز حکومت کو (THEO-DEMOCRACY) یعنی ”الہی جمہوری حکومت“ کے نام سے موسوم کروں گا۔ کیونکہ اس میں خدا کی

لے عیسائی پاپائوں اور پادریوں کے پاس مسیح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سے کچھ ہی نہیں۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ کر انہیں نافذ کرتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ فویل لٹن بین یگتھون الکتاب باید یعہدتم لیقولون ہذا امن عندہ اللہ ۔

حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ (PARAMOUNTCY) کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عمومی حاکمیت (LIMITED POPULAR SOVEREIGNTY) عطا کی گئی ہے۔ ہمیں عالمی یعنی (EXECUTIVE) مسلمانوں کی رائے سے بننے لگی مسلمان ہی اس کو محدود کرنے کے مختار ہوں گے۔ سارے انتظامی معاملات، اور تمام وہ مسائل جن کے تعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے اجماع ہی سے طے ہوں گے۔ اور الٰہی قانون جہاں تعبیر طلب ہو گا وہاں کوئی مخصوص نسل یا طبقہ نہیں، بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہر شخص اس کی تعبیر کا مستحق ہو گا جس نے اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ ڈیکو کریسی ہے مگر جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو کسی بیسملیچر کو، کسی مجتہد اور عالم دین کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں یک سر و سیم کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تھیا کریسی ہے۔

ایک اعتراض | آگے بڑھنے سے پہلے اس امر کی تھوڑی سی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہو کریسی پر یہ حدود و قیود کیوں عائد کئے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی تم یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایک خدا کی الہیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی فطری آزادی سلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے کیلئے لیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر تپ کھار ہی مارنے سے بچانا ہے۔

یہ مغرب کی نام نہاد یہو کریسی، جس کے تعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں عمومی حاکمیت (POPULAR SOVEREIGNTY) ہوتی ہے، اس کا ذرا تجربہ تو کر کے دیکھیے جن لوگوں سے مل کر کوئی اسٹیٹ بنتا ہے وہ سب کے سب تو خود قانون بناتے ہیں اور یہ خدا اس کو نافذ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی حاکمیت چند منتخب لوگوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ انکی طرف سے وہ قانون بنائیں اور انہیں نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نظام مقرر کیا جاتا ہے اس

انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کو اپنی دولت، اپنے علم، اپنی چالاکی، اور اپنے جموں پر پورے پورے کے زور سے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ خود عوام کے ووٹ ہی سے ان کے الزام نہاتے ہیں۔ عوام کے فائدے کیلئے نہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لئے تو انہیں نہاتے ہیں، اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے، ان تو انہیں کو عوام پر ناز کرتے ہیں۔ یہی مصیبت امریکہ میں ہے۔ یہی انگلستان میں ہے اور یہی ان صوبہ ممالک میں ہے جن کو آج جمہوریت کی جنت ہونے کا دعوے ہے۔

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں، تب بھی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ کبھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ امر کا فیصلہ (JUDGMENT) عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ اس پر جذبات اور خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ خاص عقلی اور علمی حیثیت سے بے لاگ رائے بہت کم تا کم کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات عقلی و علمی حیثیت سے حجرات اس پر ردش ہو جاتی ہے اس کو کبھی یہ جذبات و خواہشات کے مقابلہ میں مدکوریت ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں سیر ملنے ہیں گڑبالات سے بچنے کیلئے میں صرف امر کیہ کے قانون منع شراب (PROHIBITION LAW) کی مثال پیش کر دوں گا۔ عقلی اور عقلی حیثیت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب صحت کے لئے مضر ہے، عقلی و ذہنی قوتوں پر بُرا اثر ڈالتی ہے، اور انسانی تمدن میں فساد پیدا کرتی ہے۔ انہی حقائق کو تسلیم کر کے امر کیہ کی رائے عام اس بات کے لئے راضی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا۔ مگر جب وہ نماند کیا گیا تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف بغاوت کی۔ بدتر سے بدتر قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور پیئیں۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ شراب کا استعمال ہوا۔ جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار انہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب جو حرام کی گئی تھی، حلال کر دی گئی۔ یہ حمت کا نفی و اعلت سے جو رد لایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عقلی و علمی حیثیت سے اب شراب کا استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ

وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی حاکمیت اپنے نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی۔ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اور اس الہ کی بندگی میں وہ اُس قانون کو بدلنے پر مصر تھے جسے انہوں نے خود ہی علمی اور عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس کیا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنا واضح قانون (LEGISLATOR) بننے کی پوری اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر اُس کو دوسرے انہوں کی بندگی سے رہائی مل بھی جائے تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ اپنے نفس کے شیطان کو اند بنائے گا۔ لہذا وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کی آزادی پر خود اس کے لئے اپنے مفاد میں مناسب حدیں لگادی جائیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیود عائد کی ہیں جن کو اسلام کی اصطلاح میں "حدود اللہ" (DIVINE LIMITS) کہا جاتا ہے۔ یہ حدود زندگی کے ہر شعبے میں چند اصول، چند ضوابط اور چند قطعی احکام مشتمل ہیں جو اس شعبے کے اعتدال و توازن کو برقرار رکھنے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ تمہاری آزادی کی آخری حدیں ہیں۔ ان کے اندر نہ کر تم اپنے بڑاؤ کے لئے غمنی اور فروغی کا سدے (REGULATIONS) بنا سکتے ہو۔ مگر ان حدود سے تجاوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان سے تجاوز کر گئے تو تمہاری اپنی زندگی کا نظام خاسد و منقل ہو جائیگا۔

حدود اللہ کا مقصد مثال کے طور پر انسان کی معاشی زندگی کو بھیجے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شخصی ملکیت کا حق، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی حرمت، جوئے اور شے کی ممانعت، وراثت کا قانون، اور دولت کمانے کا حق اور خرچ کرنے پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی نشانات لگادیے ہیں۔ اگر انسان ان نشانات کو برقرار رکھے اور ان کے اندر نہ کر اپنے معاشی معاملات کی تنظیم کسے تو ایک طرف شخصی آزادی (PERSONAL LIBERTY) بھی محفوظ رہتی ہے اور دوسری طرف طبقاتی جنگ (CLASS WAR) اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کے تسلط کی دو حالت بھی پیدا نہیں ہوتی جو غلامانہ سرمایہ داری سے شروع ہو کر دودروں کی دکنیہ مرشپ پڑتی ہوتی ہے اسی طرح عائلی زندگی (FAMILY LIFE) میں اللہ نے حجاب شرعی، مرد کی قوانینت و شوہر پروری اور

بچوں کے حقوق و فرائض، اطلاق اور خلع کے احکام، تعدد ازواج کی مشروعیت، اجانت، زنا اور زحف کی سزائیں مقرر کر کے ایسی حدیں کھڑی کر دی ہیں کہ اگر انسان ان کی تمسک ٹھیک نگہداشت کرے اور ان کے اندر رہ کر اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرے تو نہ گھر ظلم و ستم کی دوزخ بن سکتے ہیں، اور نہ انہی گھروں سے عورتوں کی شیطانی آزادی کا وہ طوفان اُٹھ سکتا ہے جو آج پوری انسانی تہذیب کو غارت کر دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔

اسی طرح انسانی تمدن و معاشرت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون، چوری کے لئے ہاتھ کاٹنے کی سزا، شراب کی حرمت، جسمانی ستر کے حدود اور ایسے ہی چند مستقل قاعدے مقرر کر کے نفاذ کے دروازے ہمیشہ کھلے بند کر دیئے ہیں۔

میرے لئے اتنا موقع نہیں ہے کہ میں حدود اللہ کی ایک مکمل فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں کہ انسانی زندگی میں توازن و اعتدال قائم کرنے کے لئے ان میں سے ایک ایک حد کس قدر ضروری ہے۔ یہاں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ایک ایسا مستقل، ناقابلِ تغیر و تبدیل دستور (CONSTITUTION) بنا کر انسان کو دے دیا ہے جو اس کی روح کی آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو معطل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے ایک صاف و واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جمالت اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے تنہا ہی کی بھولی بھلیوں میں بھٹک نہ جائے اور اس کی قوتیں غلط راستوں میں ضائع نہ ہوں، اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریچ پہاڑی راستوں میں، جن کے ایک طرف عمیق غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں سڑک کے کناروں کو ایسی رکاوٹوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے گھڑ کی طرف نہ چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہ روکی آزادی کو سلب کرنا ہے؟ نہیں۔ دراصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اس کو ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے اور ہرنیچ، ہرنڈ اور ہرنکافی

خطرہ کے موقع پر اسے بتایا جائے کہ تیرا راستہ اُدھر نہیں اور ہر ہے، تجھے اُس رخ پر نہیں اس رخ پر مڑنا چاہئے تاکہ تو سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ پس یہی مقصد اُن حدود کا بھی ہے جو خدا نے اپنے دستور میں مقرر کی ہیں۔ یہ حدیں انسان کے لئے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معین کرتی ہیں اور ہر پہنچ مقام، ہر مڑنا اور ہر دورے پر اسے بتاتی ہیں کہ اسلامی کا راستہ اس طرف ہے، تجھے اُن سمتوں پر نہیں بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہئے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابل تغیر و تبدیل ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ٹورم کی اور ایران کی طرح اس دستور کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لئے اہل دستور ہے۔ اسلامی اسٹیٹ جب بنے گا اسی دستور کے ساتھ بنے گا۔ جب تک قرآن اور سنت رسولؐ دنیاس میں باقی ہے، اس دستور کی ایک دفعہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی جس کو مسلمان رہنا ہو وہ اس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کا مقصد | اس دستور کی حدود کے اندر جو اسٹیٹ بنے، اس کیلئے ایک مقصد بھی خدا نے معین کر دیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے مثلاً فرمایا:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ
أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ لِّلنَّاسِ (الحديد - ۳)

ہم نے اپنے رسول کو واضح ہدایتوں کیساتھ بھیجا اور انکے
ساتھ کتاب اور میزان آوری تاکہ لوگ انصاف پر قائم
ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت ہے
اور لوگوں کے لئے فائدے ہیں۔

اس آیت میں لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اور میزانوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور اپنی کتاب آئین میں جو میزان اُن کو دی ہے، یعنی جس ٹھیک ٹھیک متناسب وزن (WELL BALANCED) نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اسکے مطابق اجتماعی عدل (SOCIAL JUSTICE) قائم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا:-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُ فِى الْاَرْضِ لَا يَأْتِ الْاَسْلٰمَ وَاَنْزَلْنَا الْاِكْلٰوَةَ وَاَنزَلْنَا بِاِلٰهٍ مَّعًا وَّمِنْ
وَنَهَوْا عَنْ اَلْمُنْكَرِ (الصّح - ۶)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں تمکّن دے دوں، تو یہ لوگ اسلام نہ لائیں گے، اور ہم نے ان کو کھانا اور شراب بھی بھیج دی ہے، اور ہم نے ان کو منع کیا ہے کہ وہ منکر سے روکیں گے۔

ایک اور جگہ فرمایا:

كُلُّكُمْ خَيْرٌ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
نَاكُمْ وَاِلٰهٍ مَّعًا وَّمِنْ اَلْمُنْكَرِ
لَوْ كُنْتُمْ يٰاَهْلَ الْاَرْضِ

تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسانی کیلئے نکالا گیا ہے۔ تم تمہاری ہی قوم کے ساتھ ہی ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ کے ساتھ ہو۔ (آل عمران - ۱۱۲)

ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس اسٹیٹ کا تخیل پیش کر رہا ہے اس کا مقصد محض سلبی (NEGATIVE) نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایجابی (POSITIVE) مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکے، ان کی آزادی کی حفاظت کرے اور مملکت کو بیرونی حملوں سے بچائے، بلکہ اس کا مدعا اجتماعی عدل کے اُس متوازن نظام کو رائج کرنا ہے جو خدا کی کتاب پیش کرتی ہے۔ اس کا مقصد ہدیٰ کی اُن تمام شکلوں کو مٹانا اور نیکی کی اُن تمام صورتوں کو قائم کرنا ہے جن کو خدا نے اپنی واضح ہدایات میں بیان کیا ہے۔ اس کام میں حسب موقع و محل سیاسی طاقت بھی استعمال کی جائے گی، تبلیغ و تلقین سے بھی کام لیا جائے گا، تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں لائے جائیں گے، اور جماعتی اثر اور رائے عام کے دباؤ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔

ہمہ گیر اسٹیٹ | اس ذمہ داری کا اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہمہ گیر اور کُلّی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی

حکومتوں سے ایک گونہ مماثلت رکھتا ہے۔ مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کلیت کے باوجود اس میں موجودہ زمانہ کی کئی (TOTALITARIAN) اور استبدادی (AUTHORITARIAN) حکومتوں کا سارنگ نہیں ہے، اس میں شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی اور نہ اس میں آمریت (DICTATORSHIP) پائی جاتی ہے اس معاملہ میں جو کمال درجہ کا اعتدال اسلامی نظام حکومت میں قائم کیا گیا ہے، اور حق و باطل کے درمیان جیسی نازک اور باریک سرحدیں قائم کی گئی ہیں، انہیں دیکھ کر ایک صاحب بصیرت آدمی کا دل بے اختیار گواہ دینے لگتا ہے کہ ایسا متوازن نظام حقیقت میں خدا نے حکیم و خیر ہی وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور مسلکی اسٹیٹ | دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی عیست پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں، جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو اور جو اس کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں، بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی، جغرافیائی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اور اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کر لے، خواہ وہ کسی نسل، کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذاتی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے خدمت بھی لی جائے گی، لیکن بہر حال اس کو حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پابندی کا اسٹیٹ ہے۔ یہاں بھی اسلامی اسٹیٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹ میں یک گونہ مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن دوسرے

پہلانتہ یہ ہے کہ اسلام حاکمیت (SOVEREIGNTY) کے بجائے خلافت (VICEREGENCY) کی اصطلاح استعمال کرتا ہے چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق حاکمیت خدا کی ہے لہذا جو کوئی اسلامی دستور کے تحت زمین پر حکمران ہو اسے لامحالہ حاکم اعلیٰ کا خلیفہ (VICEREGENT) ہونا چاہیے جو محض تعویض کردہ اختیارات (DELEGATED POWERS) استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

دوسری کانٹے کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خلیفہ بننے کا وعدہ تمام مومنوں سے کیا گیا ہے۔ یہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں گا، بلکہ یہ کہہ گا کہ ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ خدا کی طرف سے جو خلافت مومنوں کو عطا ہوئی ہے وہ عمومی خلافت (POPULAR VICEREGENCY) ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا نسل یا طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر مومن اپنی جگہ خدا کا خلیفہ ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فرداً فرداً ہر ایک خدا کے سامنے جواب دہ ہے دیکھو راج و کل راج مسئول عن رعیتہؑ اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کے مقابلہ میں کسی حیثیت سے فروز نہیں ہے۔

اسلامی جمہوریت کی حیثیت | یہ اسلام میں ڈیموکریسی کی اصلی بنیاد عمومی خلافت کے اس تصور کا تجربہ کرنے سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں:-

۱، ایسی سوسائٹی جس میں ہر شخص خلیفہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک ہو، طبقات کی تقسیم اور پیدائشی یا معاشرتی امتیازات کو اپنے اندر راہ نہیں دے سکتی۔ اس میں تمام افراد مساوی بحیثیت اور مساوی اترتہ ہونگے فضیلت جو کچھ بھی ہوگی شخصی قابلیت اور سیرت کے اعتبار سے ہوگی۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بقرع بیان فرمایا ہے۔

لیس لاحدا فضل علی احد الابدان   کسی کو کسی برتری نہیں اگر ہے تو دین کے علم و عمل اور تقویٰ الناس کلہم بدوادم وادم   تقویٰ کے اعتبار سے ہے سب رگ آدم کی اولاد ہیں اور

اے مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص یا ملی ہے اور ہر ایک خدا کے سامنے اپنی دیکھ جائے میں جواب دہ ہے۔

من تواب۔

آدم مٹی سے بنے تھے۔

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی

نہ کسی عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عرب پر، نہ

علیٰ بن ابی طالب علیہ السلام ولا لاسود ولا للاحمر

گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے

علیٰ بن ابی طالب التقویٰ۔

تقویٰ کی بنا پر ہے۔

فتح مکہ کے بعد جب تمام عرب اسلامی اسٹیٹ کے دائرے میں آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کو جو عرب میں بہمنوں کی سی حیثیت رکھتے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

یا معشر قریبنا ان اللہ قد اخذ

قریش والوالہ اللہ نے تمہاری جاہلیت کی سخت اور

منکم نخوة الجاہلیة وتعضمها الابرار

باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔ گو کہ تم سب

ایما الناس کلکم من اہل واحد من تواب

آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے نسب

لا فضل للانساب۔ لا فضل لعربی علی العجمی

کا فخر بھیج ہے۔ عرب کو عجمی پر اور عجمی کو عرب پر کوئی

ولا للعجمی علی العربی۔ انکم مکم عند اللہ

فخر نہیں۔ تم میں بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے

الفضل۔

زیادہ تقی ہے۔

(۲) ایسی سوسائٹی میں کسی فرد، یا افراد کے کسی گروہ کے لئے اس کی پیدائش یا اس کے معاشرتی مرتبے (SOCIAL STATUS) یا اسکے پیشے کے اعتبار سے اس قسم کی رکاوٹیں (DISABILITIES) نہیں ہو سکتیں جو اس کی ذاتی قابلیتوں کے نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقاء میں کسی طرح بھی مانع ہوں۔ اس کو سوسائٹی کے تمام دوسرے افراد کی طرح ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے راستہ کھلا ہونا چاہئے کہ اپنی قوت و استعداد کے لحاظ سے جہاں تک بڑھ سکتا ہے بڑھنا چاہئے بغیر اس کے کہ دوسروں کے اسی طور سے بڑھنے میں مانع ہو۔ پیچیز اسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ غلام اور غلام زادے فوجوں کے افسر اور صوبوں کے گورنر بنائے گئے اور بڑے بڑے اونچے حکمرانوں کے شیوخ نے ان کی ترقی کی بھاری جوتیاں

گانگھنے گانگھنے اٹھے اور اہمات کی مسند پر بیٹھ گئے۔ جولاہے اور بزار مفتی اور قاضی اور فقیہ بنے اور آج ان کے نام اسلام کے بزرگوں کی فہرست میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس معبود اواطیعوا ولواستعمل علیکم عبادا حبشی۔ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ بنادیا جائے۔

(۳) ایسی سوسائٹی میں کسی شخص یا کسی گروہ (GROUP) کی ڈکٹیٹر شپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ یہاں شخص خلیفہ ہے کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سلب کر کے خود حاکم مطلق بن جائے۔ یہاں جو شخص حکمران بنایا جاتا ہے اس کی اعلیٰ حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان، یا اصطلاحی الفاظ میں، تمام خلفاء، اپنی رضامندی سے اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لئے اس کی ذات میں مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف اُن عام خلفاء کے سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تفویض کی ہے۔ اب اگر وہ غیر ذمہ دار مطلق، یعنی ڈکٹیٹر بنتا ہے تو خلیفہ کے بجائے غاصب کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ کیونکہ ڈکٹیٹر شپ دراصل عمومی خلافت کی نفی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ ایک کُلّی اسٹیٹ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا دائرہ وسیع ہے، مگر اس کلیت اور ہم گیری کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کا وہ قانون ہم گیر ہے جسے اسلامی حکمران کو نافذ کرنا ہے۔ خدا نے زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ یقیناً پوری ہم گیری کے ساتھ نافذ کی جائیں گی۔ لیکن ان ہدایات میں اس اسلامی حکمران خود (REGIMENTATION) کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں پیشہ نہ کریں اور فلاں پیشہ نہ کریں۔ فلاں فن سیکھیں اور فلاں نہ سیکھیں۔ اپنے بچوں کو فلاں قسم کی تعلیم دلوائیں اور فلاں قسم کی نہ دلوائیں جو اختیارات روس اور جرمنی اور اٹلی میں ڈکٹیٹروں نے اپنے ہاتھ میں لئے ہیں، یا جن کو اتاترک نے ترکی میں استعمال کیا، اسلام نے وہ اختیارات امیر کو عطا نہیں کئے۔ علاوہ بریں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر فرد شخصی طور پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ شخصی جواب دہی (PERSONAL RESPONSIBILITY) ایسی ہے جس میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں۔ لہذا اس کو قانون کی حدود کے اندر پوری طرح آزاد ہونا

چاہئے کہ اپنے لئے جو راستہ چاہے اختیار کرے، اور بعد اس کامیاب ہو، اپنی قوتوں کو اسی طرف بٹھانے کے لئے استعمال کرے۔ اگر امیر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کی شخصیت کے نشوونما میں مائل ہوگا تو وہ خود اس ظلم کے لئے اللہ کے اُن پکڑا جائے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء راشدین کی حکومت میں (REGIMENTATION) کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔

دہم، ایسی سوسائٹی میں ہر مافوق و بالغ مسلمان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، رائے دہی کا حق حاصل ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ خلافت کا حامل ہے۔ خدا نے اس خلافت کو کسی خاص معیار ریاست یا کسی خاص معیار ثروت سے مشروط نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا ہے۔ لہذا رائے دہی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتا ہے۔

انفرادیت اور اجتماعیت کا توازن | ایک طرف اسلام نے یہ کمال درجہ کی جمہوریت قائم کی ہے، دوسری طرف اس نے ایسی انفرادیت (INDIVIDUALISM) کا سد باب کر دیا ہے جو اجتماعیت (SOCIALISM) کی نفی کرتی ہو۔ یہاں فرد اور جماعت کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کی شخصیت جماعت میں گم ہو جائے جس طرح کمیونزم اور فاشیزم کے نظام اجتماعی میں ہو جاتی ہے، اور نہ فرد اپنی حد سے اتنا بڑھ جائے کہ جماعت کے لئے نقصان دہ ہو جیسا کہ مغربی جمہوریتوں کا حال ہے۔ اسلام میں فرد کا مقصد حیات ہی ہے جو جماعت کا مقصد حیات ہے، یعنی قانون الہی کا نفاذ اور رضائے الہی کا حصول۔ مزید برآں اسلام میں فرد کے حقوق پوری طرح محفوظ کرنے کے بعد اس پر جماعت کے لئے مخصوص فرائض بھی عائد کر دیئے گئے ہیں اس طرح انفرادیت اور اجتماعیت میں ایسی موافقت (HARMONY) پیدا ہو گئی ہے کہ فرد کو اپنی قوتوں کے نشوونما کا پورا موقع بھی ملتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان ترقی یافتہ قوتوں کے ساتھ اجتماعی فلاح و بہبود میں مددگار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے جس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کا یہاں موقع نہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے سے مراد مقصد صرف ان غلط فہمیوں کا سد باب کرنا تھا جو اسلامی جمہوریت کی مذکورہ بالا تشریح سے پیدا ہوتی ہیں۔

اسلامی اسٹیٹ کی حیثیت ترکیبی | خلافت عمومی کے تصور کا جو تصور یہ میں نے کیا ہے اس کو نظر میں رکھنے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر یا صدر حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام مسلمانوں کو جو خلافت حاصل ہے، اُس کے اختیارات وہ اپنے میں سے ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اُس کے لئے "خلیفہ" کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی ایسا خلیفہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں مرکوز (CONCENTRATE) ہو گئی ہے۔

اب میں مختصر طور پر اس طرز حکومت کی چند خاص خاص تفصیلات بیان کر دوں گا تاکہ اس کا ایک واضح خاکہ آپ کے سامنے آجائے۔

(۱) امیر کا انتخاب ان اکو کم عند اللہ انفقہم کے اصول پر ہوگا، یعنی عام مسلمان جس کے کیرکٹر پر پوری طرح اعتماد رکھتے ہوں وہی اس منصب کے لئے چنا جائے گا۔ اور جب وہ چن لیا جائے گا تو اس کو سیاہ و سفید کے اختیارات ہوں گے۔ اس پر پورا بھروسہ کیا جائے گا جب تک وہ خدا اور رسول کے قانون کی پیروی کرے گا اس کی کامل اطاعت کی جائے گی۔

(۲) امتیر تقید سے بالاتر نہ ہوگا۔ ہر عامی مسلمان اسکے پبلک کاموں ہی پر نہیں بلکہ پرائیویٹ زندگی پر بھی نکتہ چینی کرنے کا مجاز ہوگا۔ وہ قابل عزل ہوگا۔ قانون کی نگاہ میں اس کی حیثیت عام شہریوں کے برابر ہوگی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاسکے گا، اور وہ عدالت میں کسی امتیازی برتاؤ کا مستحق نہ ہوگا۔

(۳) امیر کو مشورے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ مجلس شوریٰ ایسی ہوگی جسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اس امر میں بھی کوئی شرعی مانع نہیں ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے، اگرچہ اس کی مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی۔

دوم، ہر مہمہ مجلس کے فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے مگر اسلام تعداد کی کثرت کو حق کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔

قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اجمعوا کثرة الخبیثین۔ اسلام کے نزدیک ممکن ہے کہ ایک ایسے شخص کی رائے پوری مجلس کی رائے کے مقابلہ میں برحق ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ اس کی طرف قلت ہے اور باطل کو اس لئے اختیار کیا جائے کہ ایک جم غفیر اس کی تائید میں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہے کہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا اقلیت کے ساتھ۔ اور امیر کو یہ بھی حق ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کر کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ مگر صورت میں عامہ مسلمین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ امیر اپنے ان وسیع اختیارات کو تقویٰ اور خوفِ خدا کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یا فسادین کے ساتھ بصورت دیگر رائے عام اس امیر کو مندرامات سے نیچے بھی اتار لا سکتی ہے۔

(۵، امارت، یا مجلس شوریٰ کی رکنیت یا کسی ذمہ داری کے منصب کے لئے کوئی ایسا شخص منتخب نہ کیا جائے جو خود اس کا امیدوار ہو، یا کسی طور پر اس کے لئے کوشش کرے۔ اسلام میں امیداری (CANDIDATURE) اور انتخابی پروپگنڈا کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت ہے کہ امیدوار کو کوئی منصب نہ دیا جائے۔ اسلامی ذہنیت اس بات کے خیال تک سے نفرت کرتی ہے کہ ایک منصب کے لئے دو، تین، چار امیدوار کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی، جلسہ بازی اور اخباری پروپگنڈا کریں، ووٹروں کو طرح طرح سے بیوقوف بنائیں، کھانوں کی دھمکیاں چڑھائی جائیں، موٹریں، دوڑیں، اور ان میں سے وہ امیدوار بازی لے جائے جو جھوٹ، فریب اور زراپائی میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ شیطانی ڈیموکریسی کے طعون طریقے ہیں جن کا عشرِ عشیر بھی اسلامی حکومت میں برسرِ کار آنے تو خلافت کی مجلس شوریٰ میں منتخب ہو کر جانا تو درکنار ایسے لوگوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کر کے مناد ادا دی جائے۔

(۶، اسلامی مجلس شوریٰ میں پارٹی بندی نہیں ہرکتی۔ فوڈر وعلیحدہ ہو گا اور حق کے مطابق رائے دیگا۔ اسلام میں اس کا موقع نہیں کہ آپ ہر حال میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر بلکہ اسلامی سپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کسی کی رائے کو آپ حق پر پائیں تو اس کا ساتھ دیں، اور کل کسی دوسرے مسئلے میں اگر کسی شخص

کی رائے آپ کے نزدیک خلافِ حق ہو تو اس سے اختلاف کریں۔

۱، اسلام میں عدالت کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اثر سے کلیتہً آزاد رکھا گیا ہے۔ قاضی کا کام خدا کے قانون کو اس کے بندوں پر نافذ کرنا ہے۔ وہ عدالت کی کرسی پر امیر یا خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے نائب کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ لہذا عدالت میں اس کے سامنے خود خلیفہ کی بھی کوئی وقعت نہیں کیسی کو اپنی شخصیت یا اپنے خاندان یا اپنے عہدے کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں کہ قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے متعلقے قرار دیا جائے۔ ایک اٹل، مدور، ایک غریب کاشتکار، ایک فقیہ نوا بھی اس کا حق رکھتا ہے کہ بیٹے سے بیٹے شخص، حتیٰ کہ خود خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں عوی واکر کر دے۔ اور قاضی کو پورے اختیارات حاصل ہیں کہ اگر مدعی کا حق ثابت ہو جائے تو خدا کا قانون خلیفہ پر کبھی ٹھیک ٹھیک اُسی طرح نافذ کر دے جس طرح ایک عامی مسلمان پر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خود خلیفہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف شکایت ہو تو وہ اپنے حاکمانہ اختیارات استعمال کر کے خود اس شکایت کو رفع کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ از روئے آئین وہ مجبور ہے کہ ایک عام شہری کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

اس مختصر خطبہ میں میرے لئے موقع نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ کی تفصیلی صورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی اسپرٹ اور اس کے طرز کار روائی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کی نظیریں پیش کرنا ضروری ہے، اور اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے تاہم مجھے تو یقین ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اسلامی طرز حکومت کا ایک واضح تصویر پیش کرنے کے لئے کافی ہے۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿ۛ﴾

فوائد فلسفہ

سید جمال الدین انصاریؒ،

الحکمتہ تناوی العلماء باعلیٰ صولتہا واطالبہم بحفہانی بحکمتہ العقل حکمت بلاتی ہے علماء کو اپنی بلند آواز سے اور طلب کرتی ہے اُن سے اپنا حق از روئے عقل۔

فلسفہ یعنی حکمت کیا ہے؟

اس کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟

عالم انسانی میں اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟

مسلمانوں میں اس کی نشر و اشاعت کا اصلی ذریعہ کیا رہا ہے؟

وہ کون سا نسخہ گراہی اور کتاب جامع ہے جس میں ہم اس حکمت کو پاسکتے ہیں اور اس حکمت کا اقتضا

کہاں ہے؟

کیا فارابی اور ابن سینا کی تالیفات، ابن ماجہ اور ابن رشد کی تصنیفات، شہاب الدین مقتول، میر باقر اور ملا صدق کی کتابیں اور وہ تمام رسائل اور تعلیقات جو فلسفہ سے متعلق ہیں اس کے حصول کے

لئے کافی ہیں یا نہیں؟

اگرچہ متقدمین نے فلسفہ کی تعریف و تفسیر میں اچست اور مومنوں عبارتوں میں کی ہے لیکن وہ تقریباً عجیب و غریب فنی اصطلاحوں، پیچیدہ ترکیبوں اور غیر مافوس و معنوں اور امور بدیہ کے ساتھ زیادہ

رکھنے کی وجہ سے معلمین اور متعلمین کے مطلوب بالذات اور فلسفیوں اور منطقیتوں کے آرار و انکار کو محیط ہو کر رہ گئی ہیں اور دوسروں کے لئے اُن کے مفہامِ ہم اور معانی اتنے متروک اور عسیر الفہم ہو گئے ہیں کہ گویا وضعین کا مقصد اس سے زائد نہیں ہے کہ وہ جامعیت و مانعیت، ذکر جنسی شامل اور اصلی مانع کی بحثوں میں الجھے رہیں۔ یہیں ان سب کو نظر انداز کر کے ذیل میں اپنے خیالات کی وضاحت کرتا ہوں۔

فلسفہ کا مقصد یہ ہے کہ حیوانی مدرکات کی تنگنائے سے نکل کر انسانی مشاعر کی وسیع و عریض فضائی جاب پروزا کی جائے تاکہ اوہامِ جمعیہ کی ظلمتوں کا ازالہ جلتی و طبعی انوار سے ہو۔ دل اور آنکھوں کی کوری بصیرت اور بینائی میں تبدیل ہو اور جہل و نادانی بربریت اور وحشت کے دشت سے نکل کر دانش اور کمالی کی مدنیتِ فاضلہ میں داخل ہو، غرض کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا جائے اور اُس کی زندگی کو ایک مقدس عقلی زندگی کا جامہ پہنایا جائے یہ اس کا مقصد انسان کو عقل، نفس اور معیشت میں درجہ کمال پہنچانا ہے اور اس کے اطوارِ معیشت اور رفاہیت میں اس کی رہنمائی کرنا ہے جو زندگی کے کمال عقلی اور نفسی کے لئے شرطِ اعظم ہے، یہ انسان کی حرکاتِ عقلیہ اور اُن کو دائرہ حیدانی سے خارج کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، قبیلوں اور قوموں کو وحشیانہ اور ادنیٰ حالت سے متہذبن اور شہری بنانے کا واحد ذریعہ ہے اور انشائے معارف، ایجادِ علوم اور اختراعِ صنائع و بدائع کی علتِ اولیٰ ہے کیونکہ انسان اپنے کمالِ معیشت میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ زراعت، باغبانی، پھلوں کی حفاظت، مویشی مٹیا کرنے، نہروں کی دیکھ بھال، پلوں کے بنانے، چشموں کے نکالنے اور کپڑے کے بننے میں کوئی شایانِ شان اور دلپذیر طریقہ اختیار کرے، عمارتوں کی تعمیر میں جدت پسندیاں دکھائے اور اپنی صحت کی حفاظت اور امراضِ جسمانی کا علاج بطریقِ احسن کرے۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ فصلوں، ہوانوں اور فلکی حوادث کی علومات حاصل نہ کرے، ارضی طبائع کو پہچانے، ملکوں کے خواص اور بہا کی تاثیرات کو

دہانے، مرکبات کے مزاجوں، بساط کے فعل و افعال اور ادویات کی ترکیب و تحلیل سے واقف نہ ہوا اور ادویات کی شگست و ریخت اور اُس سے بنی ہوئی اشیاء کے تراشنے و تراشنے اور ان کے عمل استعمال اور تعدیل و موازنہ کی قابلیت نہ رکھے اگرچہ کسی انسان کے لئے ان لاتعداد امور کی واقفیت اور معلومات ایک امر دشوار ہے لیکن اُن کے ساتھ تعاون اور تبادلہ جسے معاملہ داری کہتے ہیں اس کے لئے ناگزیر ہے۔

یہ ثابت ہوا کہ معیشت میں مکمل انسانی ان لاتعداد جزئیات کا محتاج ہے اس لئے انسان پر جب ہوا کہ وہ ان جزئیات کو کسی قاعدہ کلیہ اور قانون مسلمہ کی تحت میں لائے چونکہ انسان کے نزدیک قواعد کلیہ بہت سے ہیں اس لئے اس کے لئے یہ ضروری ہوا کہ سب سے پہلے وہ ان جزئیات اور قواعد کلیہ کے باہمی توافقی و تناسب کے پیش نظر ایسے کلیہ کا انتخاب کرے جس پر کلیہ علوم و فنون کی بنیاد رکھی جاسکے اور ان کو یکایک جیسے کہ فن فلاحیت و نباتات، علم حیوانات و معالجہ و دوا، علم ہندسہ و مثلثات و مساحت، علم حساب و جبر و مقابلہ، علم طب و جراحات و تشریح و فزیالوجی، خواص ادویہ اور ان کی کیفیت ترکیب، علوم فلکی، جغرافیہ، امطرلاب، بحری، معاون اور طبقات الاصل، علم طبیعیات اور جبر و تحلیل، علم کیمیا جس سے مراد مرکبات کی تحلیل، بساط کی ترکیب اور ان کے خواص ہیں، علم تدبیر منزل، فن قوانین مدنیہ، نظامات بلدیہ اور سیاست، سلطنت و محکمہ ان سب فنون کا حقیقی مقصد ایک عملی شکل تھا اس لئے علم و عمل کے درمیان مطابقت اور موافقت پیدا کرنے کی سعی تبلیغ کی گئی اور انسانوں کی جتنی زیادہ تعداد بڑھتی گئی معیشت کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔

یہ تھا میرا مطلب جو میں نے کہا ہے کہ کمالِ معیشت تمام علوم و معارف اور صنائع کو درجہ کمال تک پہنچانے کا سب سے بڑا سبب ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ معیشت میں قدرے آسائش حاصل ہونے کے بعد اپنے نفس کی جانب رجوع کرے اور اس حقیقت کو جانے کی کوشش کرے کہ وہ کمالِ معیشت جس سے تمام راحتِ بدنی تو حاصل ہوں لیکن اخلاق اور ملکات باطنی میں نقص اور فساد رہے عین نقصان ہے چونکہ بزدل خطرات شدید سے گھبرا جاتا ہے، حرص اور طامع کا نثر و شکل کبھی نہیں بھرتا، عاجز و سہو کو

فارغ البال دیکھ کر مجھ جاتاہے، مغلوب الغضب ہولی سی تحریک سے آگ بگولہ ہوتا ہے اور مجھ اپنے
 مجھ کی وجہ سے محروم لذت رہتا ہے اس لئے اگر ایسے لوگوں کو جملہ اسباب معیشت متنبہ بھی ہوں تو وہ اُن سے
 حقیقی راحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسفہ کی قوت سے پہلے اخلاقِ فاضلہ
 اور ملکاتِ رزلیہ کو ایک دوسرے سے تمیز کیا جائے اور اس کے بعد ملکاتِ رزلیہ کو ترک کر کے اُن کی بجائے
 اخلاقِ فاضلہ کو اختیار کیا جائے اس طرح کمالِ نفسانی حاصل ہوتا ہے اس کے حصول کے لئے انسان
 نے فنِ تہذیبِ الاخلاق کی اختراع کی اور جب عقل، بدن اور معیشت کی اصلاح اور اخلاقِ نفس کی
 تعدیل سے فراغت پا چکا تو اپنی معائنہ فکر کو اپنی جانب منقطع کر کے ایسے متوقع کمال کا جو باہر اس میں
 حیاتِ حقیقی اور سعادتِ ابدی حاصل ہوا اور فلسفہ و حکمت کی مدد سے اپنی پیدائش اور اس کی حقیقت
 کے متعلق بحث کر کے شعور کے اسباب اور درجات کی ملتوں اور بدنی حواس کے ساتھ اُن کے ارتباط کو معلوم
 کرنے کا طلبگار ہوا اور معلومات میں سے ہر ایک معلول کے نتائج کا تماشائی ہوا نیز اس کا بھی پتہ لگایا کہ
 معلومات میں سے ہر ایک کے صلاح و فساد کے مقتضیات کیا ہیں، عقول اور ارواح کا ابدان سے کیا تعلق
 ہے، اخلاقِ اُم کے اختلافات کی وجہ کیا ہے اُن میں سے ہر خلق کے جداگازہ حصول کے اسباب کیا ہیں ملتوں
 کے تمدن، علوم و معارف اور صنائع کے عروج و زوال کے وجہ کیا ہیں، شرائع اور تشریع کی علت کیا ہے
 اس سے فارغ ہو کر جب انسان نے دنیا پر نظر ڈالی اور اپنی قوتِ فکر کو کام میں لایا تو اس کے مبداءِ اصل،
 مادہ، عوارض، حوادث، علل اور معلومات میں عام و خاص طریق سے غور و خوض کیا، اجزائے عالم کے تجاذب
 و تدافع، تقارب و تباہ اور فعل و انفعالات کی تحقیق کی، حرکت اور اس کے اسباب کا انکشاف کیا، نباتات
 اور حیوانات کی پیدائش کے وجہ اور ان کی ہیئتِ منتظرہ اور اشکالِ متعینہ محکمہ میں تبدیل ہونے کے اسباب اور
 اُن کے وجود کی غرض و غائت کو جہاں تک فلسفہ و حکمت پہنچی کر کے سمجھا اور اپنی سعادت اور بقا میں گہری
 سوچ بچار سے محام نے کہ اس کے بعد قوانینِ کلیہ کو جمع کیا اور لاتعداد جزئیات کو منضبط کر کے چند فنون

و من کے جیسے کہ فن فلسفہ عقلیہ، فن فلسفہ اخلاق، فن فلسفہ تاریخ، فن فلسفہ شرائع و قوانین، فن فلسفہ اولی و حکمت علیا وغیرہ وغیرہ۔

جب فلسفہ و حکمت کی غرض و غایت معلوم ہوگئی تو اب یہ بات مخفی نہیں رہی کہ عالم انسانی میں اس کے وجود کا حقیقی سبب کیا ہے؟ پہلا سبب انسان کی معیشت کی دشواریاں اور حاجتیں ہیں اور دوسرا انسان کی عقل فطری اور حسی ہے جس کی زندگی کا انحصار انسان کی اُن لذات اور مسرتوں کے ملل اور اسباب کے ادراک پر ہے جو عالم ہستی کی مخفی حقیقتوں کو جاننے اور مجبوبات کے انکشاف میں حاصل ہوتی ہیں۔

اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اس کی نشر و اشاعت کا کیا ذریعہ رہا ہے۔ ہر قوم بلکہ ہر شخص کے افکار عامیہ اس قوم یا شخص کے ابتدائی کلیہ کے ادراک کے مطابق ہوتے ہیں اور ابتدائی کلیہ کا تحصیل معلومات جزئیہ کی مقدار سے ہوتا ہے اور معلومات جزئیہ کا انحصار اُن کی زندگی کے وضع اور معیشت کی ضروریات کے اندازہ پر ہوگا۔ اس بات کا صحیح اندازہ دیہاتی بچے اور شہری بچے کا باہمی موازنہ کرنے سے ہر سکتا ہے اس بنا پر جو قوم بدلت اور حسیانہ ہیں زندگی بسر کرتی ہوگی وہ اپنے لباس، اشیائے خورد و نوش اور رہنے بسنے کے ساز و سامان میں صلابت، دوختی، نشوونما اور کثافت کی عادی ہوگی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو زندگی اور معیشت کے لوازمات اور ضروریات نہایت قلیل ہوں گی اور اُس قوم کی زندگی اور معیشت حیوانات کی زندگی اور معیشت سے ملحق ملتی ہوگی چونکہ وہ نسبت درجہ میں ہوں گے اور رنگ دائرہ میں زندگی بسر کرتے ہوں گے اُن کے معلومات جزئیہ بھی اُسی نسبت سے کم ہوں گے اور جب ان کے معلومات جزئیہ کی مقدار اتنی کم ہوگی تو اُن کے ابتدائی کلیہ کا ادراک بھی پُر از معلومات نہیں ہو سکتا اور وہ قوم کسی وقت بھی افکار عامیہ کی مالک نہیں ہو سکتی بلکہ اپنے ادراکات میں وہ درجہ حیوانات کے نزدیک ہوگی۔

جو شخص تاریخ عالم کی عمومی سی بھی واقفیت رکھتا ہے اس کی نگاہوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قرون ماضی میں کوئی قوم ایسی نہیں ملتی جو آئندہ عربی کے مقابلہ میں تمدن سے زیادہ دُورِ بدلت میں زیادہ فرق

اور توحش کی زیادہ مالک ہونڈہ قدیم میں اس اُمت کو دوسری قومیں محض اس کے اشعار کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جانتی تھیں جن کی بنا زیادہ تر اُن کے تنکیلات پر تھی ورنہ یہ قوم فکر مالی، اور اراکات کلیہ عقلمند و فنون حکمت جلیلہ سے قطعاً ناواقف تھی یہاں تک کہ خالق مطلق نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کے ذریعہ اپنی کتاب بھیجی اور یہی کتاب کے ذریعہ وحدانیت کا سبق دینے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کا اعتراف کرنے کے بعد جہالت کو باطنی اور اوہام پرستی کی مذمت کی اور علم حکمت و معرفت اور تدبیر و فکر کو سراہا۔ اخلاقی و مذہبی کے مقابلہ کو آیات بنیات سے واضح کیا اور ملاکات فاعلہ کی خوبیوں کو غیر متبدل کلمات سے عالم آشکار کیا، اُمم سابقہ کے حالات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور اُن میں سے ہر ایک کا ذکر اُن کے دنیوی اعمال کی استقامت اور اعتدال پسندی کی جزا اور گمراہی اور انحطاط و رزنی کی سزا کی صورت میں کیا تاکہ بعد میں آنے والی قومیں اُن سے عبرت حاصل کریں، معاملات دنیوی اور منزلی کے قوانین کلیہ کی اساس کو جو سعادتِ مطلقہ کا موجب ہیں منعین کیا اور ظلم و تعدی کے نقصانات جو وحشت اور بربریت کا نتیجہ ہوتے ہیں ظاہر کیا اور انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے ترک خواہشات نہ کرو بلکہ عدل و انصاف کے طریق پر اُن سے متمتع ہونے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو اس مانِ آرائش سے محروم نہ کرو جو خدا کا عطیہ عظمیٰ ہے اور عقل و نفس کے کاملین کو جن سے مراد صالحین ہیں تمام دوسے زمین کی بادشاہت کی خوشخبری دی الغرض اس کتاب میں کی آیات حکمت سے فنون کلیہ کو پاک باطن لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کیا اور انسان کو انسان بننے کا راستہ دکھایا۔

چونکہ اُمتِ عربی اس کتاب پر ایمان لے آئی اس لئے اس کو جہالت کی دنیا سے نکال کر علم کی دنیا سے آشنا کیا، اور باطنی کو فوری سے منور کیا اور وحشت کو مدنیت اور بدادت کو حضارت میں بدل دیا یہاں تک کہ اُمتِ عربی نے اپنی جملہ احتیاجات زندگی کو کمال عقلی و انسانی کی رُو سے اچھی طرح سمجھ لیا۔

جب اُن کے دل و دماغ کی آنکھیں اس طرح روشن ہو گئیں تو وہ اپنے افکار و خیالات کی بڑھتی ہوئی

رہ کو قابو میں نہ رکھ سکے لہٰذا کی مقلد اکتساب کمالات کے لئے اقصائے عالم میں گھومنے لگی جہاں تک کہ خلیفہ منصور کے عہد میں حکام اور علماء کی ایک جماعت نے اس کو ضروری سمجھا کہ اکتساب کمالات کی اس بے پایاں منزل کو جو مصوٰتوں اور شواہد سے خالی نہیں ہے طے کرنے کے لئے مشرکین کے افکار و خیالات سے استعانت کرے چنانچہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اپنے علم پر تکبر کرنا جہالت ہے دوسروں کی معلومات سے بھی مستفید ہونا چاہیے اس لئے اسلام اور مسلمانوں کی مین شوکت و عظمت اور سطوت و عزت کے نلے میں یہ ہوس اُن کے دل میں پیدا ہوئی کہ علم کے مقام کو اس سے بھی زیادہ رفیع اور با شرف بنایا جائے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی ذلیل ترین رعایا نصاریٰ، یہودیوں اور مجوسیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اعظماء فروتنی کہنا پڑا یہاں تک کہ اُن کی مدد سے فارسی، سریانی، اور یونانی زبانوں کے فنون کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا اور اس طرح قرآنی حکمت کو غیر قرآنی حکمت کے ساتھ ملا لیا گیا۔

یہ ایک امر مستحکم ہے کہ وہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے مسلمانوں کے لئے سب سے پہلا علم حکمت تھا اور اس عالم اکبر میں وہ ایک نسخہ جامع ہے کہ ہر وجود کے لئے اس میں ایک حرف۔ ہر نوع کے لئے ایک کلمہ۔ ہر جنس کے لئے ایک سطر۔ ہر انسان کے لئے ایک صفحہ اور ہر حرکت اور تغیر کی اس میں شرح و تفسیر یہ وہ کتاب مجید ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس کے حروف، کلمات، ہسطور اور صفحات کا شمار انسان کے ذہن میں نہیں آسکتا۔ اس کے ہر کلمے بلکہ ہر ایک حرف میں اتنے رموز و اسرار پوشیدہ ہیں کہ اگر تمام گذشتہ اور موجودہ علماء کو جو فروع مل جاتی اور اُن میں سے ہر ایک روزانہ ایک ہزار روز و اسرار کو حل کرتا تو بھی اس کی گنتہ گنت پینچنے سے عاجز آجائے اور اپنی کم عقلی کا اعتراف کرتا۔ اس لئے اگر کوئی یہ چند بوسیدہ اوراق کو لے کر یہ دعویٰ کر دے کہ اس نے تمام دنیا کا علم حاصل کر لیا ہے اور اس کے تمام اسرار کو سمجھ لیا ہے تو وہ جمل مرکب اور مایوسی میں مبتلا ہو گا بلکہ جو کچھ بھی کسی نے لکھا ہے کتاب عالم کے اس مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کی قوت و ضعف، ادماک اور تیزی و انکساری بصیرت نے حاصل کیا ہو چونکہ قتل و معیشت

میں انسان کا کمال کتاب عالم کے علم کے اندازہ پر منحصر ہے اس لئے کمالی انسانی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوگی لہذا ہر شخص پر انفرادی اور ہر اُمت پر مجموعی حیثیت سے واجب ہے کہ عقل و معیشت کے مابین کمال پرزرقی کرنے کے اس نقطہ جامعہ کو اپنے پیشِ نہاد رکھے اور اس میں بنظر بصیرت غور و فکر کر کے روزنامہ فی نعمت اس اور نئے لطف سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کرے۔

جب یہ بات پانچ ثبوت کو پہنچ گئی کہ قرآن مجید ہی وہ کتابِ فلسفہ ہے جس میں انسان کے کمال عقلی اور کمال معیشت کا تمام تر سرمایہ موجود ہے تو یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہ رہی کہ اس کے فلسفہ کی کوئی انتہا نہیں ہے اور کسی کا فہم اور ذہن اس کا احصا نہیں کر سکتا اتنا ضرور ہے کہ اس کے مابین علیہ میں سے اگر اس کے ہر درجہ پر اس کی حد ذات کو محفوظ رکھا جائے تو اس سے حصولِ کمال میں مدد ملتی ہے اور اگر اس سے بلند تر درجہ پر نظر ڈالی جائے تو اس کا شمار نقصِ کمالی میں ہوگا اور اگر اس کے مابین سے کسی درجہ پر رک جائے تو یہ انسان کی غفلت اور تساہل یا کوری اور جہل مرکب یا دُورِ تہی اور خستہ فطرت کی دلیل ہوگی۔

حکمائے اسلام نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اگرچہ وہ باعتبار تعداد کے بھی ناکافی ہیں لیکن اگر اس سے بھی ڈگنی ہوتی تو بھی کمالِ انسانی تک پہنچائی کرنے کے لئے ناقص اور ناقص رہتیں اس کے کئی وجوہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو مطالب ان کتابوں میں درج ہیں نہ تو اپنے نفسِ الامری حیثیت سے اور نہ حکمائے یونان کے نظر کے مطابق ہم پر واضح ہوئے ہیں کیونکہ حکمائے اسلام نے یہ غلطی کھائی کہ انہیں زیورِ کمال سے آراستہ کر کے اور لباسِ عصمت سے پیراستہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور اپنے روشن دماغوں کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی ضرورت نہ سمجھی اور بلا حجب و چراغِ یقین کر لیا کہ یونانی اور رومانی فلسفی سب کے سب غلطی مطلقاً ناکام تھے نقد اور قولے قدسیہ اور مکار شغاثِ حقہ کے مالک ہیں اور ان کی قوتِ شعور و ادراک کی حدیں باقی تمام انسانوں کے شعور و ادراک کی حدود سے بالاتر ہیں اس لئے حکمائے اسلام نے ان کے اقوال کو وحیِ آسمانی سمجھ کر قبول کر لیا اور دلائل و براہین کے انتخاب میں بھی انہی کی تقلید کی جس طرح کہ عوام اپنے مطالب و مقاصد میں

اپنے بڑھادوں کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن سینا ایسی جلیل القدر ہستی نے بھی حیب چاہا کہ اپنے مرشد ارسطو نے یونانی کی اس کے مسئلہ نفوس فکلیہ کے سلسلہ میں مخالفت کرے تو یہ بات اُسے اتنی بُری معلوم ہوئی کہ دہشت سے مغلوب ہو گیا اس لئے اس نے پہلے پہل تو ارسطو کی شخصیت سے دعوے کیے کہ اپنے جدید کٹیجہ کی بابت خفیف سا اشارہ کیا اور اس کے بعد کسی دوسرے مقام پر نہایت عاجزی اور گھبراہٹ سے اس کا مفصل اظہار کیا تاہم صدر کو اس جماعت پر اتنا اعتقاد تھا کہ وہ ان کے حق میں کھڑے و زندہ اور الحاد کو محال سمجھتا تھا یہاں تک کہ دیمقراطیس، تالیس، انبار قلیس اور ایقونو کی حمایت میں وہ سب سے پیش پیش نظر آتا ہے اور ان اقوال کی بھی تاویلیں کس کے عذر رنگ پیش کرتا ہے جن سے خدا کا صریح انکار پایا جاتا ہے شہاب الدین مقتول نے اس دائرہ تقلید کو یہاں تک وسعت دی کہ زندقہ کے اقوال کو بھی یقین کامل کے ساتھ اُن کے حق و صداقت کی تحقیق کئے بغیر صحیح ماننے لگا اور نور و ظلمت کے مسئلہ کو اس نے از سر نو تازہ کیا۔ آخر مسلمان حکماء نے ایسے حسن اعتقاد کو دل میں کیوں جگہ دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات جاگزیں ہو گئی کہ فلاسفہ معتقدین میں سے ہر ایک نے فلسفہ کے چند شعبوں کو دوسروں کے انکار کی مدد کے بغیر ایسا کیا ہے اور ان مسائل کے اہام اور مطالب کی مشکلات کو اپنے ذاتی یقین و استحکام کے ساتھ حل کیا ہے اور وہ اس حقیقت سے قطعاً غافل ہو گئے کہ علوم فلسفہ دیگر فنون و صنائع کی طرح اپنے پیشروروں کے افکار و آراء کے ساتھ مل کر اس درجہ کو پہنچے ہیں۔ اور ان تمام علوم نے جہاں سب سے پہلے جنم لیا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ اس کے بعد بابل اور بابل سے مصر پہنچے اور مصر سے یونان اور روم کے شہروں میں۔ اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہونے کے ساتھ ایک ہیئت جدید اور پیرائے نو اختیار کر کے ایک حالت سے دوسری حالت میں متبدل ہوتے گئے چنانچہ نباتات اور حیوانات کی کیفیت جب ناقص حالت سے کامل کی جانب منتقل ہوئی تو حکماء اسلام نے اس کا سیلابی کا خضر حکمائے یونان اور روم کو ٹھہرایا حالانکہ یہ امر

واقعہ ہے کہ حکمائے یونان اور روم کو سوائے چند ایک فرسودہ اقوال و آراء کے ان فنون میں کوئی دسترس نہ تھی۔ حکمائے اسلام کے بار کرنے کی صرف یہ وجہ ہوئی کہ حکمائے یونان اور روم نے دورانِ تکریر میں اپنے اُن اساتذہ کا تصور کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جو اُن سے پہلے ہو گزرے تھے اور ان فنون کی تکمیل جن کی کاوش طبع کی مہارت تھی۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکمائے اسلام میں سے بعض اسی دائرہ تقلید میں مقید ہو کر رو گئے اور انہوں نے اپنی نفسیات کے صفات کو اسی قسم کے فرسودہ نقوش سے آراستہ کیا اور اس تقلید نے اُن پر یہاں تک اثر کیا کہ فلسفہ یونانی کے تالیف کی رعایت سے انہوں نے اپنے فلسفہ کا نام بھی فلسفہ یونانی رکھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اُن کتابوں میں فلسفیانہ مسائل مخلوط تھے۔ مابین کے کلامی نظریوں کا اثر اُن میں زیادہ نمایاں نظر آتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یونانی اور رومانی صابئی المذہب تھے اور اُن کا ایمان اخلاک و کواکب پر تھا اور وہ کئی خداؤں کے معتقد تھے اس لئے انہوں نے اپنے ان معتقدات کو دلکش دلائل و شیریں کلمات اور لطیف پیرایہ بیان میں فلسفہ کی کتابوں کا جرد و اعظم بنایا اور اپنے ان خیالات کو وہ فلسفے کے مسائل حقیر سمجھنے لگے جس طرح کہ افلاطون کے عقول مجرد و ادراباب انواع کے مسائل جن سے عبارت اُن کے معبود تھے نیز سیر افلاک کی ابت خوارقِ عادت و النیام کے عدم جواز کا حکم اور اس کے بجائے عنصرِ خالص کے وجود و عقول و نفوسِ کلیہ کا اثبات وغیرہ وغیرہ اہم مسائل جن کا تعلق اخلاک سے تھا۔ مسلمان حکماء کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور انہوں نے ان تمام مسائل کو من و عن تسلیم کر لیا اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا اگر وہ ذرا حشیم بصیرت سے کام لیتے تو اُن پر واضح ہو جاتا کہ ان بیان کرنے والوں نے مسائل کے اثبات میں اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش نہیں کی بلکہ اپنے عقائد کو جیسے کہ ہر مذہب کے متکلمین کا خاصہ ہے ایک قسم کی ظاہری آرائش سے سامعین کے سامنے پیش کیا ہے۔ تعمیری وجہ یہ ہے کہ جو مسائل اُن کتابوں میں درج تھے۔ وہ بذاتِ خود تشنہ تکمیل تھے جیسے کہ مسائل جبر و مقابلہ و ہستی۔ ان کے مؤلفین نے خود اپنی کتابوں میں ان کے نامکمل ہونے کا ذکر کیا ہے خلاصۃً بحساب اور تذکرۃً طوسی ملاحظہ فرمائیے یہاں تک کہ طوسی

جس نے اپنی قوتِ فکر سے متقدمین کے کارناموں کو جلا دی اور مسائلِ ہیئت کی تکمیل کے لئے اپنے خیال کے مہمان خانہ سے اتنے نئے افلاک، عالمِ سموات میں پیدا کئے اُسے بھی بعض مقامات پر اعتراضِ عجیب کرنا پڑا۔

رہے مسائلِ طبیعیات تو جاننا چاہئے کہ جسم کی یہ ترکیب کہ وہ مہیوی، صورت اور دیگر تعلقات سے مل کر ہوئی ہے اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ جسم اعضائے مفزودہ کے ساتھ متصل ہو اور اُن اعضائے مفزودہ کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مقدار مقرر ہوتی ہے مسائلِ الہیات کا بھی یہی حال ہے حکماء نے پہلے علت و معلول کے درمیان وجوبِ منطقی اور تناسبیتِ تام کا فیصلہ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا تمام ممکنات کی علت ہے بعض کی بالواسطہ اور بعض کی بالواسطہ نہیں اس حقیقت کی بابت انہوں نے سکوت اختیار کیا کہ خدا اور ممکنات کے مابین منطقی اور نسبتی تعلق کیسا ہے نیز انسان کی نیک نغی اور بری نغی کے متعلق انہوں نے شاعرانہ اقوال پر قناعت کی۔ غرض کہ اُن کے زیادہ تر مسائل ناقص تھے لیکن متاخرین کی تمام کتابیں متقدمین حکماء کی تعریف و توصیف اور اُن کے علوم کے خلطِ مباحث اور مناقشات اور مناقشات سے پر ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسلمان متقدمین حکماء کی کتابیں اپنے تمام نقائص کے باوجود متاخرین کی تالیفات سے بہرہ و جوہر بہتر ہیں کیونکہ پہلے مسلمان آج کل کے مسلمانوں سے ہر بات میں بہتر تھے۔

جب فلسفہ اس کی غایت اور مسلمان فلسفیوں کی کتابوں کا حال معلوم ہو چکا تو اب میں ہندوستان کے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم نکاتِ طبع کے مالک ہو اور پاکیزہ نفس رکھتے ہو۔ تمہارے ذہن میں ہیں اور انکار وسیع تو میرے تمام ان ناقص کتابوں سے اپنی نظروں کو ایک دم کیوں ہٹا نہیں لیتے اور اس وسیع دنیا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے دنیا کے حوادث اور اس کے جوہر معلوم کرنے کے لئے بجائے اس کے تم اُن کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہو اپنے تہذیب و فکر کو کام میں کیوں نہیں لاتے کیا علم تمام یہ باتیں سے مستغنی عن التعریف ہے یا نظری ہے جو محتاجِ تعریف ہے اور کیا علم فعل کا مقولہ ہے یا مقولہ الافعال

ہے یا مقولہ اضافیت ہے یا مقولہ کیفیت ہے منطقی کا موضوع معقولات ثانوی ہے یا قصورات و تصدیقات
 برہمیہ اور کیا ممکن فی الذہن ہے یا خارج اور اس کے کلیہ کا تصور کیسے ہو سکتا ہے جنس اور مادہ میں کیا
 فرق ہے، تصدیق بسیط ہے یا مرکب اور متعلق تصدیق کیا ہے۔ جبل مرکب ہے یا بسیط غرضکہ ان تمام
 جہتی مسائل کی تحقیق میں کیوں مقول عامیہ ہی کو ہمیشہ استعمال کرتے ہو اور اس اہم امر کی جانب قطعاً
 توجہ نہیں دیتے حالانکہ عقلمند آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی وجہ معلوم کرنے کی سعی کئے کہ مسلمان
 فائدہ مست اور پریشان حال کیوں ہیں اور ان کے اس ابتلائے عظیم کا کوئی علاج سچی ہے یا نہیں اور کیا خدا
 نے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کوئی ذریعہ قرار دیا ہے یا نہیں اور کیا اس امت کے نفس کی اصلاح ممکن ہے
 یا محال اور اگر ممکن ہے تو کیا معر عمل میں آسکتی ہے یا مستح یا غیر ہے اور اگر ممکن وقوع ہے تو اس کے اسباب اور
 محرکات کیا ہوں گے اور اس کی مادی اور موصوری علت کیا ہے اس کا موجد کون ہے اور اس کی علت تامہ کے
 آخری جز کا کیا نام ہے؟

اس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ اس شخص نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا اگر اس نے اس
 اہم مسئلہ کے حل کرنے میں اپنے قیمتی اوقات زندگی کو صرف نہیں کیا اور اس افسوسناک حالت پر غور و فکر
 نہیں کیا۔ ایسے شخص کو حکیم یعنی موجودات کے اصول کا عارف نہیں کہہ سکتے، لَوْ كَانَ هَذَا الْعَبْدُ نَبِيًّا مَسَابِقَةً
 غَيْرَ لِيٍّ فَهُوَ مَضْمُونٌ رَأَى كَمُحَمَّدٍ عَشْقٍ كِي وَجْهٍ سَيِّئِي كَيْ سَوَّاسِي أَدْرَكَ لِي رَوَيْ تَوَهُ أَنْ سَوَّاسِي أَدْرَكَ لِي رَوَيْ تَوَهُ أَنْ سَوَّاسِي
 میں پھر ہندوستان کے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم باریک بینی کا حشر نہ ہو، حکم آراء کی کان ہو اور گہرے نکات
 کا منبع۔ تمہاری تالیفات اور تصنیفات کثیر ہیں کیا تمہارا نفس پاکیزہ اور فطرت مقدسہ فی الواقعہ اس پر رضا
 ہو جاتے ہیں کہ اپنے روشن ذہنوں کو ان مباحث میں صرف کر دو کہ آیا تصور کے وقت اتحاد مختلفین کی تصدیق
 لازم آتی ہے یا نہیں اور اگر زید آج کہے جو کچھ ہم کل کہتے تھے تو کذب ہوگا اور جب کل آئے اور وہ کہے جو کچھ ہم
 نے کل کہا تھا تو بھی کذب ہے۔ کیا اس کا کذب صدق کو مستلزم ہے اور صدق کذب کو مستلزم ہوگا یا نہیں؟

جب خارجی متغیّر ذہنی متغیّر ہے تو متغیّر متغیّعات کس طرح ہوگا کیا کبھی نیلیگیلف کی تاروں کو نہیں دیکھتے جو ہندوستان کے طول و عرض کو محیط ہیں اور انکے اسباب کی بابت سوال نہیں کرتے اور اگر باہم سے عجیب غریب نتائج سرزد ہوتے ہیں اسکی طرف غور نہیں کرتے اور ہر روز یہ کہتے ہو کہ موجودات کے مشابہے کا انحصار سورج کی گردش ہے حالانکہ فوٹوگراف ہندوستان کے تمام شہروں میں منتشر ہے لیکن تمہارا ذہن اور فکر اسکی حقیقت کو معلوم کرنے کیطرت مائل نہیں ہوتا تم اسکی توجیہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ محض بھاپ کے زور سے ریل کس طرح آہنی پیری پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتی ہے نہ ٹیلیفون، سینما اور دوربین کو کبھی اپنا موضوع بحث قرار نہیں دیتے۔ کیا تمہارے لئے یہ واجب ہے کہ تم محض اسلئے ان نئے مسلکوں کو درخور اعتناء سمجھو کہ انکا ذکر ابن سینا کی شفا اور شہاب الدین کی حکمت اشراق میں نہیں ہے۔ کیا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ تم بھی اسی طرح آئندہ مسلک کی خدمت کرو جس طرح تمہارے بزرگوں نے تمہاری خدمت کی۔ کیا حکیم بکیم غفلت نہ آدی کیلئے نا واجب نہیں ہے کہ وہ جہالت پر مٹنا ہو اور غفلت کو پسند کرے۔ کیا انسان اس میں قصور وار نہیں ہے کہ وہ اسباب کے معلوم کرنے کیلئے جدوجہد نہ کرے۔ کیا عالم دانا اور حکیم دنیا کیلئے پیچیدہ نہیں ہے کہ اس نے تمام دنیا کے جدید فنون و اختراعات کو یاد نہ کر لیا ہو لیکن اُن کے علل و اسباب سے قطعاً بے خبر ہو اور دنیا میں ایسا انقلاب برپا ہو چکا ہو لیکن وہ خواب غفلت میں پڑا ہو کیا کسی حقوق کیلئے یہ سزاوار ہے کہ مجبوراً مطلق باتیں کرے اور معلوم مطلق کو نہ جانے۔ موہوم شیا کی ماہیت معلوم کرنے کیلئے مونگا دنیاں کرے اور اویڑ ظاہرہ کی معرفت حاصل کرنے سے گریز کرے۔

یہ ہے مختصر آج میں نے فوائد فلسفہ کے موضوع کے ماتحت بیان کرنا چاہا انشاء اللہ کچھ بھی اسی موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہندوستان کے متقدم علماء اس مقالہ کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے نظر صمیم کے ساتھ پڑھنے کے بعد میری غلو ص نیت اُن پر آشکار ہو جائے گی۔

اقوال زریں

اقوال حضرت مجدد الف ثانی

(از جناب شیخ عبدالملک صاحب کزنال بوٹ شاپ لاہور)

- ۱۔ گناہ کے بعد نہ است بھی تو بہ کی شاخ ہے۔ غافل نہیں کرتی۔
- ۲۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا بدکاری ہے۔
- ۳۔ ملکاے بے عمل پارس پیچہ کی مثل ہیں جو اوروں کو سونا تالے کے گز خود پیچہ کا پیچہ ہی رہتا ہے۔
- ۴۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے خواہ مومن کا ہو یا کافر کا۔
- ۵۔ ناقص پیر آخرت کی کھیتی کا ناقص ٹم ہے۔
- ۶۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے میں چاہئے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور خود خدمت خلق سے محروم نہ رہے۔
- ۷۔ اہل اللہ کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہ سے
- ۸۔ خدا کو خدا جاننا یہ ہے کہ شرک نہ کرے اور رسول کو رسول سمجھنا یہ ہے کہ اُس کے سوا کسی کی پیروی نہ کرے۔
- ۹۔ سرور و نعمت ایک نہر ہے جو شہد میں طافا ہے۔
- ۱۰۔ گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔
- ۱۱۔ خدا کے کرم پر غور ہونا اور غفلتی امید پر گناہ کرنا شیطان کا فریب ہے۔
- ۱۲۔ دولت مندوں کی صحبت نہر تاقال اور ان کے چرب لقمے دل کو سیاہ کرنے والے ہیں۔
- ۱۳۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدمہ ہے۔
- ۱۴۔ جس نے دولت مند کی تواریخ اس کی

- دولت مندی کے سبب سے کی اُس نے دوستہ کمال ایمان ہے۔
- ۱۹۔ ناراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو دین برباد کر ڈالا۔
- ۱۵۔ ہرمل جو موافق شریعت ہے ذکر میں داخل ہے اگرچہ خیر و فز وخت ہو۔
- ۲۰۔ نرم خو اور متواضع کے لئے جہنم حرام ہے۔
- ۱۶۔ ترک دنیا سے مراد اس میں رغبت کا ترک
- ۲۱۔ جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی
- ۲۲۔ سب سے زیادہ عذاب عالم بے عمل پر ہوگا۔
- ۲۳۔ پیروہ ہے جو مرید کے مال میں اپنی خواہش نہ پائے
- ۱۷۔ بلا استطاعت سفر حج تفضیح اوقات ہے۔
- ۲۴۔ نف ہے اُس طریقہ پر جس میں گالی دینا
- ۱۸۔ اُس غرض کو مٹا دینا جو کفار سے وابستہ ہو عبادت ہے۔

تمدنِ افرنک

(از جناب مرزا محبوب عالم صاحب)

تمدنِ افرنک سے مراد وہ تمدن ہے جو بڑا عظیم فرنگستان کی موجودہ اقوام کے عادات و اطوار، خصائل و شمائل اور تہذیب و معاشرت پر مشتمل ہے۔ قیافہ، قیاس یا تخمینہ سے قطع نظر کرتے ہوئے مشاہدات و تجربات سے یہ امر پائیدار ثبوت کو پہنچ چکا ہے اور یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ تہذیبِ فرنگ کی عمارت کا سنگ بنیاد اتحاد و بے غیرتی ہے۔ مدتِ مدید و عرصہٴ بعید تک مذہب سے بیگانہ رہنے کی وجہ سے ان اقوام میں اتحاد و کثرت ہوا جو تہذیب کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھر کچھ خنزیر کے استعمال سے جذباتِ غیرت زائل ہو کر بے غیرتی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے شجرِ غیرت کے ثمرات، حقیقت، عصمت اور حیا سے محرومی ہو گئی اسی لئے عصرِ حاضر کے مفکر اعلیٰ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے ۷

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روحِ اسِ مدنیّت کی رہ سکی نہ ضعیف

تہذیبِ فرنگ کو ”الحاد و فرنگ“ سے تعبیر کرنا بے جا نہیں ہے۔ اس کی عقلی دلیل جو متعدد تجربات و مشاہدات کو متحمل ہے۔ اور مسلمات عامہ میں سے ایک مسئلہ امر ہے یہ ہے کہ اقوامِ مشرق کے کسی فرد کے سامنے خواہ وہ کتنا ہی فاسق و فاجر اور بد اخلاق انسان ہو کسی خلافِ تہذیب فعل کا ظہور پایا جائے تو اس کے جذباتِ مذہبی و جذبہٴ غیرت مشتعل ہو کر اُسے اُس ناجائز فعل کو روکنے پر آمادہ کرتے ہیں کیوں؟ یہ اس لئے کہ اُس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے اور مذہب نے جن امور کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے وہ ان کو برا سمجھتا

ہے۔ برعکس اس کے اقوامِ فرنگ کے کسی ذوالاقتدار فریاد پر حکومتِ جماعت کے سامنے بھی کوئی شخص خدائی کا دعوئے کر دے جس سے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ لوگ اُس سے پوچھتے تک نہیں۔ کیوں؟ یہ محض اس لئے کہ ان اقوامِ فرنگ کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ حکیم الامت اقبال علیہ الرحمۃ کا یہ شعر اس کی تصدیق کرتا ہے ۵

ضمیر اسِ مدنیّت کی دیں سے ہے خالی   فرنگیوں میں اخوت کا ہے نسب پہ قیام
 تہذیبِ فرنگ کی اجمالی خصوصیات | رب العالمین کی تو لا و عملاً بغاوت اور اس کے مطیع و فرمانبرداروں
 سے تسخر و استہزاء ہی خیالات والے افراد کے خلاف جذباتِ منافرت کا اظہار اور مذہبی احکام و شعائر
 کو دنیائوی خیالات کہنا اور متبعینِ شریعت مقدسہ کو خشک مٹاکے نام سے موسوم کر کے عامۃ الناس
 میں مذہب کے حق میں جذباتِ منافرت پھیلانا۔ مذہبی و اخلاقی کتب و رسائل کے بجائے حُسن و عشق اور
 فحش و الاغلاط و حیا سوز تصنیفات کا مطالعہ اور اُن کی نشر و اشاعت، مکانات کے اندر نشست گاہوں
 میں حُبرت و نصیبت آموز قطعات کے بجائے نسوانی تصویریات جن میں بعض بالکل عریاں ہوتی ہیں اور بعض
 کرنا۔ دائرہ کے ساتھ ٹھوچھوں کو بھی صاف کر کے ہونٹوں اور رخساروں کو فرنگستانی زیبائشی صفوف
 سے مصقل کر کے ایسا چہرہ بنانا جو خاصہٴ نسوانیت ہے۔ بوجہ عدم غیرت کے عورتوں کے اخلاقی حُرکات یا محسوس
 زینہ کے ارتکاب پر بھی زبان پر ہر حکومت نگاہینا بلکہ وضاحتی کا اظہار کرنا جو خاصہٴ دیوتی ہے جس کے متعلق
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ عالمی ہے کہ ”دیوث انسان پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے“
 لباس اس وضع کا پہننا کہ جس سے جسم کے اعضاء اور ان کی مابینیت ظاہر ہو یعنی غیر شریعہٴ لباس
 ٹھم خنجر کا استعمال جس سے بے غیبتی پیدا ہوتی ہے۔ طہارت و استنجاء سے گریز طرِ غسل ایسا کہ طہارت
 بدنی کے بجائے نہاست بدنی لاحق ہو سیٹھا، تھیمٹیر، گرگرموفون، مارمونیم اور عشقیہ غزلیات وغیرہ کو
 لوازماتِ زندگی سمجھنا۔ تخیلیط رجال و نساء علاوہ ازین اور بہت سے ایسے حیا سوز امور جو اخلاقیات قابل

بیان میں تہذیبِ فرنگ کے اجوائے لایعنگ ہیں۔

الحاصل تمدنِ افرننگ کے تمام اجزاء وہ اجزاء ہیں جن کو مذہب نے نامائز قرار دیا ہے اور عفت و عصمت اور غیرت کے متافی ہیں۔ یہ سیکہ امر ہے کہ دو متضاد چیزوں کا یکجا اکٹھا ہونا محال ہے۔ مثلاً آگ و پانی خلعت و ضیاء، مذہب و الاساد پس جس سستی میں مذہبی تہذیب پوشے طور پر موجود ہو۔ وہاں احمادی تہذیب ————— تہذیبِ فرنگ ————— کا اثر نہیں ہو سکتا۔

عنقریب اقبال علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے ۷

ہوا ہے بندہ مومن ضنونی، افرننگ اسی سبب سے قلندر کی آنکھ ہے نمناک

تہذیبِ فرنگی ہے اگر مرگِ امومت ہے حضرت انسان کے لئے اسکا ثر موت

تہذیبِ فرنگ کے اثرات | محض مادی اشیاء کا حصول مقصد حیات سمجھ لینا۔ انفرادی و اجتماعی زندگی

میں مذہبی لائحہ عمل کو ترک کر کے اقوامِ فرنگ کے تمدن و معاشرت کی طرف مائل ہو جانا۔ دینی علوم سے معزاجا ہل رہنا لہذا اتحاد و دہریت اور خیالاتِ باطلہ کا پیدا ہونا۔ جذباتِ غیرت و حمیت کا نیم مردہ یا بالکل مردہ ہو جانا۔ صحیح فطرتِ سلیمہ کا اس قدر کمزور ہو جانا کہ امورِ خیر و شر میں تمیز نہ کر سکا۔ اپنی مذہبی قومی اور ملکی اشیاء سے نفرت و بُعْد اور فرنگستانی اشیاء سے انتفاع۔ دینی مدارس و مکاتب کی غیر آبادی اور مذہبی تعلیم کا تنزل۔ شکل و صورت، لباس و کلام بلکہ اکثر امورِ معاشرت میں اقوامِ فرنگ کی تقلید۔ ظاہری شکل و صورت کے علاوہ دل کا بدل جانا۔ یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے جذباتِ حریت و شجاعت کے بجائے آرام طلبی، تعیش اور نسوانیت تہذیبِ افرننگ کے اثرات کا نتیجہ ہیں مقلدِ اعلیٰ اقبال علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

جہاں کو ہر لڑے پیدا وہ عالمِ پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقاموں نے بنادیا ہے قمار خانہ

ترے صوفے ہیں افرنگی ترے قالین ایرانی خوجہ کو ملائی ہے جوانوں کی تن آسانی

تہذیبِ فرنگ کے موضوعات | سہرہ لفظی انسان جس کی فطرت صحیحہ روحانی احوال میں مبتلا ہو کر
مضامین نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ مروجہ تعلیم کے نتائج میں سے ایک یہ نتیجہ
نتیجہ بھی صاف طور پر عیاں ہے کہ کالجوں کے فارغ التحصیل طلباء از سر تازہ تہذیبِ افرواہ فرنگ کے
پورے مصداق ہوتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

تراہِ وجود سدا پناہ بخشی افرننگ | کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر
یہ مصداق ہے کہ انہیں مختلف طریقوں سے تہذیبِ فرنگ کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی
ہے اور جو مستحکم اس سے اجتناب کرے وطن و تشیع سے اُس کا تافہِ تنگ کیا جاتا ہے۔
اگر آپ بے تعصب ہو کر غور و فکر کریں اور عدل و انصاف کی عینک سے دیکھیں تو آپ پر اس
کا انکشاف ہو جائے گا کہ سکول و کالج یقیناً تہذیبِ فرنگ کے سانچے ہیں۔ حکیم ملت علامہ اقبالؒ کے
حسب ذیل افکار عالیہ اس پر مُصدق ہیں ۷

اور یہ اہلِ کلیسا کا نظمِ تعلیم | ایک سازش ہے فطرتِ دین و مروت کے خلاف
یہی ہے رازِ ملوکانہ تو بہت | کہتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر
تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو | ہو جائے ملانم تو جدھر چاہے اسے پھیر
تائیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سوںے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

آہِ مکتب کا جوانِ گرمِ حُر | ساحلِ افرننگ کا صیدِ زبوں

تہذیبِ فرنگ کے نقصانات | گو اس تہذیبِ حیوانی کے نقصانات متعدد ہیں لیکن سب سے زیادہ

مُحَمَّدٌ وَهُوَ الْمَلِكُ الْمُقْتَدِرُ یہ ہے کہ حضرت انسان کی مذہبیت و روحانیت جمیع اشیاء میں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵

مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خریدی ہے فرنگی نے وہ مسلمان

پس اسے نوجوانان اسلام اسی تہذیب فرنگ جس کی بنیاد اجداد دہریہ پر پورا اسلام نے جن امور کو ناجائز و حرام اور منافی غیرت قرار دیا ہوا اس میں باعث تفریق تو اسی تہذیب کی طرف اتفاق کرنا فطرت سلیمہ و عقل صحیحہ کو ذبح کرنے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض اندریں صورت غیرت اسلامی اس امر کی تقاضی ہے ۵

حذر ان شعبہ بازان تہذیب فرنگی سے کہ ان کی پیروی کا ہے نتیجہ ذلت و خواری چونکہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بیگانے گھر کی طرف رجوع کرنا اختلاف عقل، خلاف فطرت اور خلاف شریعت ہے اس لئے اپنی تہذیب اور اپنے آئین کو دستور اہل بنانا چاہئے۔ اپنا کھل اور اخلاقی آئین جس کو ہم قبول چکے ہیں چھوڑ دینا علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کس درد کے ساتھ یاد دلاتے ہیں۔ یسینے ۵

تو ہی۔ انی کہ آئین تو چھوڑتے زیر گردوں سر تسلیم تو چھوڑتے؟
اُن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولیٰ ازل است مستقیم
نسخہ اسرار تکوین حیات بے ثبات از قوتش گیر و ثبات

از یک آئیں مسلمان زندہ است

پیکر ملت زمت آن زندہ است

اس آئین الحق قرآن حکیم میں اُن لوگوں کے لئے جو توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد شرفِ انبیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَهُوَ لَا يُفْلِحُ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَوْمٍ أَعَادُوا آلَهُم مَّا كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَهُوَ لَا يُفْلِحُ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَوْمٍ أَعَادُوا آلَهُم

”یعنی جو شخص اللہ اور یومِ آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اکثر یاد کرتا ہے اُس کے لئے اللہ کا رسول بہت اچھا نمونہ ہے۔“

المنقصر جس طرح پروانہ با شمع و ماہی با آب، اسی طرح مسلم با تہذیبِ اسلام۔ فی الحقیقت پروانہ اگر پروانہ ہے تو شمع سے مفارقت کیونکر اور مچھلی اگر مچھلی ہے تو ترکِ آب سے اُس کی زندگی کبھی؟ علیٰ ہذا القیاس مسلمان کو تہذیبِ اسلام سے مفارقت اور تہذیبِ افرنک سے انتفاع کیا معنی؟

روسیوں جیسی ملحد و زندق قوم کو جب یہ تہذیبِ افرنک راس نہ آئی تو مسلمانوں جیسی غیور قوم جس کی مذہبی تعلیمات میں غیرت و ایمان لازم و ملزوم ہیں اور جس کے ضابطہ قوانین قرآن حکیم میں ہے ارشاد ہے۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس کی زندگی ہی اللہ کے لئے ہو۔ اُسے یہ اجمادی تہذیب کب موافق آسکتی ہے۔ اور اس اجمادی تہذیب کا وہ دامن کھریں جو ملک کے طول و عرض میں بچھا ہوا ہے۔ اہل بصیرت و صاحبِ غیرت اس کے قریب نہیں جلتے۔ علامہ اقبال علیہ رحمۃ فرماتے ہیں

طاؤرِ دانا نمی گردد اسیر گر چہ باشند اے ازنا حریر

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانانِ عالم کو باہموم اور اسلامیانِ ہند کو با انخصوص اس اجمادی تہذیب سے مامون و محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے!

میکدہ صوفی

(از جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری)

نیاز خیز نہ جو ہر وہ ناز ناز نہیں   ادا او اہی کناں وہ جو دلخواز نہیں
شہ و گدا کا اخوت میں اتیار نہیں   یہاں ایاز بھی محمود ہے ایاز نہیں
خدا کی راہ میں حائل اگر مجاز نہیں   توقی عیاں ہے حقیقت کبھی راز نہیں
مقام جلوۂ خلاقِ حسن ہے ولی مرد   یہاں جمالِ حسیناں کی ترکناز نہیں
نیاز مند کے آگے نیاز؟ دیکھ، سنبھل ا   نیاز مند بن اُمس کا جسے نیاز نہیں
منفید میکدہ صوفی کا تھا، اب اس میں مگر   شرابِ ہند غم ہے نئے مجاز نہیں
میں بے اثر تو غازوں پہ اعتراضِ صوفی   کرب ناز بہاری ہی وہ نماز نہیں
میں کیا لہزہ جہاں میں نشا طوقی و عیش   کمی یہی ہے کہ یہ سلسلہ دراز نہیں
بلند نرم غاماں میں ہوا خدا نہ کہے   وہ نغمہ جس میں ترنم ہے سوز و ساز نہیں
بتاؤں درد سے مجبور ہو کے رازدروں   خود جو روک نہ کہے کہ یہ حواد نہیں

کہوں تو کیا کر ہی لے جو تیز ہے مجھ کو

ہے درد خیز میرا غم، چارہ ساز نہیں

اعلان

اسلام کا نظریہ سیاسی

۱۸۸۱

سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور

مولانا موصوف کا یہ ایک مشہور مقالہ ہے جو انہوں نے مسجد شاہ چراغ کے ایک مجلس میں گذشتہ سال پڑھا تھا۔ قدر دانوں کے اصرار پر اس کا انگریزی ترجمہ بھی چھپ چکا ہے اور اب عام پبلک کے غائدہ کی خاطر اسے اردو میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقالہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جاوے تاکہ مسلمانوں کو اس نظریہ حکومت و سیاست کا پتہ چل جائے جو ان کے لئے قرآن نے مقرر کیا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر اس پمفلٹ کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔ انگریزی اور اردو کے پمفلٹ الگ الگ ذیل کی قیمتوں پر مل سکتے ہیں :-

قیمت	ایک عدد	۳۰	مع محصول ڈاک
"	۵ عدد	۱۲	"
"	۲۵ عدد	پچھ	"

مینجر پیغام حق - ظفر منزل - تاج پورہ - لاہور

اعلان

ایشیائی دواخانہ لاہور

جس طرح دہلی کو ہندوستان کا دارالخلافہ اور شان مان مغلیہ کا پای تخت رہے کیونکہ جسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے اسی طرح لاہور کو پنجاب کا دارالخلافہ اور ہندوستان کا علمی مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے یہاں بھی دہلی کی طرح اثر و نفوذ تھی کہ ایک ایسی درجہ بالا دواخانہ کھولا جا جس میں ہر قسم کی مرکب مفود اور جو باکل خاص ہو کسی ٹھکانہ کمال طبیب کی زیر نگرانی مہیا کیادیں۔ ہندوستان کی آب و ہوا کو یہاں دیکھی جاتی ہے اور پھر غریب و ستمی انگریزی دواخانہ کی تیسری بھی کھلے گا کہ اسے غریبوں کی مسرت و زبرد زخاں ہوتی جاوے گی۔ اگر کسی کو بہت سی کئی مرض لاحق ہو جائے تو ایسی ایک کال اور دواخانہ خاص کو منیر میں آتیں اور انگریزی کو یہ کی قیمت اور دوا کو کافی نہیں اور انہیں کر سکتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا ٹھکانہ کھل کر مر جائے اور زندگی بڑا دکھ ہے۔ اسلئے چند حساس حضرات کی عرض سے یہاں بھی تھی کہ اگر ایک ٹھکانہ کمال طبیب میں نظر آجائے اور وہ لاہور میں کر سکتا ہو تو یہ بیٹھنے کو تیار ہوں تو اہل پنجاب کے لئے ایک مستند اور بلند پایہ دواخانہ کھول دیا جائے جس سے امریکہ، ملاو، غلاب، بھٹی، غلام، اسکین، خدا کا شکر ہے کہ ایک دواخانہ کی تلاش جو تھکے لگے اور ایک نیا نیا کامیاب ڈھڑا خانہ طبیب کمال اور حکیم ذوق نے اپنی خدمات قوم کیلئے وقف کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے میری درخواست اور جناب العرفان حکیم محمد عبدالرشید خاں سے ہے جو ریاست بہار میں سکونت فرما رہے ہیں اور جن کی طبی لیاقت کا ایک بہت بڑا طبقہ میں کافی مشہور ہے۔ آپ کے زیر اہتمام لاہور میں ایک دواخانہ کھولنا یا ایک بڑا کام ایشیائی دواخانہ رکھا گیا ہے اس دواخانہ میں جو دوا تیار ہوگی ان کا شمار دوا فوٹا کیا جائے گا اور ایک دواخانہ دواخانہ دواخانہ دواخانہ کی کوشش کریں گے۔ پھر تھکے حضرات اپنی مرضی کی مفصل کیفیت لکھ کر شخص کو لکھتے اور نسخہ حاصل کر سکتے ہیں جس کیلئے کوئی نہیں دیکھتا۔ جواب کیلئے اگر لکھتے یا اگر لکھتے دواخانہ بھیجنا چاہتے ہیں پھر پکڑتے یا یہ کالورا پتہ لکھا ہوا ہے

مینجر ایشیائی دواخانہ عظمیٰ منزل تاج پورہ۔ لاہور

روح الغبر

یہ ایک ایسی لاجواب دوائی ہے جس سے انسان کے دل بوماع، جگر، اعصاب اور معدہ کو زندگی حاصل ہوتی اور روح کو بالیدگی ملتی ہے۔ ذائقہ خوشگوار اور لذیذ ہوتا ہے۔ مدد و مفرغ القلب ہے۔ غذا کی اشتہا پیدا کرتی اور کھجور لگاتی ہے۔ سرد امراض کے لئے بالخصوص حکمی علاج ہے۔ امراء کے لئے روح پرور اور غریبہ کے لئے جان بخش ہے۔ بوڑھے، بچے اور جوان سب استعمال کر سکتے ہیں۔

قیمت فی شیشی دو روپیہ - محصول ڈاک علاوہ

سُمرہ نوری

ہندوستان اور پنجاب میں آپ نے گونا گون سُمرے دیکھے ہوں گے۔ اور استعمال بھی کئے ہوں گے مگر جلاتیا کہ وہ سُمرہ نوری پہلا سُمرہ ہے جس کے استعمال کے بعد چند روز کے اندر آنکھیں چوڑی کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ دل و دماغ شگفتہ ہو جاتے ہیں۔ بینائی میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے آنکھ کھپول کی طرح ہلکی ہو جاتی ہے ظلمت بصیر اور وحند اور ضعف بصیرت جلد دور ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی خوبی اس سُمرہ کی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے استعمال سے بینک کی ہرگز ضرورت نہیں رہتی جو صاحبانِ بصرینک کا نہیں کر سکتے ان کے واسطے یہ سرمہ بہت مفید چیز ہے اسکے لگانے سے آنکھ کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور بینک کا احتیاج ہمیشہ کے لئے اُٹھ جاتا ہے۔ نمونہ کی شیشی آپ دیکھا کر استعمال کریں قیمت فی شیشی آٹھ آنے جو حضرات ہندوستان کی شاخوں میں وہ اس کے ٹکٹ مفاد میں رکھ کر بھیج دیں۔

ملنے کا پتہ:- مینجر البیشیائی دواخانہ ظفر منزل۔ تلج پورہ۔ لاہور

اقبال اکیڈمی لاہور کا پہلا شاہکار

یادِ اقبال علیہ الرحمۃ

حصہ اول

ہندوستان بھر کے مقتدر شعراء نے ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی رحلت پر جس گہرے تاثر و احساس کے ساتھ اظہارِ عقیدہ کیا ہے وہ اہلِ ذوق سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان تو رکنِ دنیا بھر کی کسی شخصیت کے متعلق اتنی کثرت سے مریے نہیں لکھے گئے ہوں تو وہم خاص بھی اس کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ اگر ان نظموں کو لکھا گیا جائے تو اس کی کئی عبادات ہو سکتی ہیں! اقبال اکیڈمی لاہور جس کا مقصد اقبالؒ کے حیات افزہ پیغام کی نشر و اشاعت ہے۔ اس کے کارپردازوں نے سب سے پہلے ”پیغام حق“ ماہنامہ جاری کیا جو ایک سال سے نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دے رہا ہے۔ اب مہینوں کی تلاش جو تھوڑا عرصہ قریبی کے بعد یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ جس کا حصہ اول تھا ذوق رکھنے والے اصحاب کے دلوں کو گرم کرنے کے لئے شائع ہو چکا ہے۔

قیمت :- غیر مجلد ۵ روپے - مجلد ۱۰ روپے

ملنے کا پتہ :-

دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل - تلج پورہ - لاہور

اشاعت خاص

حالاتِ مفتی محمد عبدہ

ماہنامہ پیغامِ حق

اصلاحی، اخلاقی، علمی اور دینی مضامین کا ذخیرہ

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

سالانہ قیمت

دو سارے پانچ روپے

عمام سے دو روپے بارہ آنے

فہرست مضامین

جلد ۳	ستمبر ۱۹۲۰ء	عدد ۳
-------	-------------	-------

افتتاحیہ :-

۲ سنیائے گفتنی - سید محمد شاہ ایم - ۱

مقالات :-

حالات مفتی محمد عبدہ - جناب محمد مظہر الدین صدیقی بی - ۱

۵ ۱- ابتدائی زندگی -

۲۸ ۲- پبلک لائف کی ابتداء -

۵۲ ۳- آخری دور -

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر و پبلشر کے اہتمام سے گیلانی ایکٹرک پریس لاہور میں
طبع ہو کر دفتر رسالہ پیغام حق نجف منزل - تاجپورہ لاہور سے شائع ہوا

سخنہائے حققتی

قوموں کی حیات و ممات اور اُن کا عروج و زوال اکثر بلند بہت اور دشمن و مانع افراد کی حیات و ممات کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ تاریخ عالم پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو ہر ملک میں یہی نظرائے گاہک اگر وہ لوگ غفلت و مبہوتی کا شکار تھے۔ کمزور و ناتواں تھے۔ جاہل اور نیم وحشی تھے تو کسی ایک فرد کی مسیحافضی سے آہستہ آہستہ اُن کی تمام بیماریاں دُور ہو گئیں اُن کی کمزوریاں قوتوں سے بدل گئیں اور جہالت و غفلت کی جگہ علم اور بیداری نے لے لی۔

دُنیا میں سب سے بڑا انقلاب ہماری نگاہ میں وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب پر آیا اور پھر تمام اطراف و اکناف عالم پر پھیل گیا۔ اس انقلاب کا لیڈر ایک انسانِ کامل تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اُس کی طفیل دُنیا پر ایک کامل انقلاب آگیا (صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ تو کچھ بڑی بات ہے آپ اپنے زمانہ میں دیکھیے، چین روس میں انقلاب کا باعث بنا۔ مصطفیٰ کمال ترکی میں، رضا شاہ پہلوی ایران میں اور شہرِ جبرجی میں۔ چین اور ملکہ کو تو چھوڑیے۔ مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ کا جو ذکر ہم نے کیا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے۔ ان دونوں بہادروں کی جدوجہد اور مساعی کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ ترکی اور ایرانی قوموں کے اندر احساسِ خودداری پیدا ہوا اور انہوں نے بحیثیت ترک اور ایرانی اقوام عالم کی مجلس میں اپنے لیے ایک عزت کا مقام حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مگر اسلامی نقطہ نگاہ

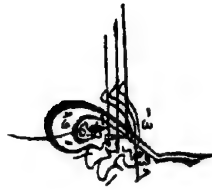
سے ان دونوں نے اسلام کے تمام اصولوں اور تمام نظریوں کو انتہائی مجرمانہ غفلت پسندیت والے دیا اگر ان کے دل و دماغ مسلمان ہوتے تو ہمیں یقین ہے کہ ان کے ذریعے مردہ مسلمان زندہ ہو جاتے صدیوں کے سوتے جاگ اٹھتے اور اقوام عالم کی رہنمائی کا سہرا ایک دفعہ ان کے سر بندھ جاتا۔ مگر چونکہ قسمتی سے ان لیڈروں کے دل و دماغ مسلم نہ تھے۔ انہوں نے انقلاب کو ضرور پیدا کیا مگر اس کا فائدہ مسلمانوں کو من اچھٹا مسلمان کچھ نہیں ہوا۔ دوسری حیثیتوں سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو اورات ہے۔

یہ ایک ضمنی بات درمیان میں آگئی تھی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والے خوش قسمت بلند بہت اور روشن دماغ افراد ہی ہو کرتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے اندر دیر سے کوئی ایسا زیم پیدا نہیں ہوا جو انکو حقیقی اسلام کی طرف دعوت دے کر اس کا تیج بنا دیتا۔ کوئی فائدہ پیدا نہیں ہوا جو انکو بتا دیتا کہ دیکھو تم اللہ کے نائب ہو۔ پیغمبر کہ اللہ کی ملکیت اور تم اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے حکمران ہو۔ اپنے فرائض کو سمجھو اور انکو بجالاؤ۔ اٹھو اور خلافت الہیہ کو قائم کرو۔ عدل انصاف کو قائم کرو اور ظلم کو ختم کر دو۔ اٹھو دیکھو نیکویش و بدکاری کا نام و نشان مٹا دو اور کہی کو اخلاقی حسنہ کا پتلا بنا دو۔ علم سیکھو اور کھلاؤ۔ اور جہالت کی تاریکی کو دور کر دو۔

ہم نہیں کہتے کہ اس طویل عرصہ میں کوئی صاحب نظر کوئی صاحب دل اور کوئی خوش ناسرطان ایسا پیدا ہوا جسکے زمانہ خانہ دل میں خیالات مجرب نہ ہونے ہوں نہیں ایسے نیکو دل مسلمان پیدا ہوئے ہونگے مگر افسوس تو صرف یہ ہے کہ وہ اتنے بلند بہت و رکال انسان ثابت نہ ہو سکے کہ مسلمانوں پر ایک نئے انقلاب لے آتے۔ تاہم قسمت میں وہ بندگان خدا جنہوں نے اسلام کو بچہ پر بلند دیکھنے کی آرزو میں اپنے امن آرام اور راحت و چین کو گنایا۔ ایک دنیائے شقی مولیٰ اور جگتے سوتے میں پلٹے پھرتے میں اور اٹھتے بیٹھتے میں اسلام ہی کو بلند دیکھنے کی آرزو کی اور تمام خدا و اوقات ملتوں کو اسی مقصد کے حصول میں خرچ کیا۔ ہم نہایت فخر اور عزت کے ساتھ اس سلسلے میں

جادو بزرگوں کا نام لے سکتے ہیں جن میں ستیہن تو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں مگر ان کا اخلاص اور انکی
مساعی شہرہ عام حاصل کر چکی ہیں اور انکے لکھار و عقائد اسوقت مسلمانوں کے اندر تصور ثابت ہونی انقلاب پیدا کر رہے ہیں۔
ہماری مراد علامہ جمال الدین افغانی مفتی محمد عبدہ مصری اور جلال حقیقتؒ کا ذکر محمد اقبالؒ سے ہے۔ آج کی محبت میں ہم
اپنے سامنے مفتی محمد عبدہ مصری کے مختصر مگر سبق آموز و سوانح حیات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم دوست مولوی محمد منظور الدین
صدیقی نے اسے نے جو حیرت آباد کہنے والے ہیں اس مقالہ کو خوب نبھایا ہے۔ یہ بات آپ پر امتیاز ہے کہ اسے خوب وضع ہو جاگی کہ اسلام
کی تجدید کرنے کے لیے اسوقت کس انداز میں کس قابلیت کس علم کس قرآنی کی ضرورت ہے اور یہ مفتی محمد عبدہ مصری نے کتنی
شہداء کا میاں کیساتھ ملی ہفت کے ذرا میں اپنا پارٹ ادا کیا۔

چوتھا عظیم الشان انسان اہل حریث عظیم اسلام ایک گناہ مگر حقیقی مسلمان ہے جو کبھی کلا سے جمال الدین افغانی، محمد عبدہ
مصری اور اقبالؒ اسے کہ نہیں مگر مسلمان ہیں کہ انکے اسکی طعن منہ نہیں ہو میری مراد سید ابوالاعلیٰ مودودی سے ہے جسکی
شاندار اسلامی خدمات اسوقت پناظر میں کھینچیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کس باپ کے علم کس باپ کے سیاست دان کس باپ کے فلسفی کس
باپ کے لایب ہیں اسکا پتہ انکی شہرہ آفاق تصنیف الجہاد فی الاسلام سے چلے گا محمد عبدہ مصری خوش قسمتی سے مصر میں چند مواقع ہاتھ
مل گئے جس سے وہ اپنی پوشیدہ قابلیتوں کو ظاہر کر سکے اور مسلمانوں کو حقیقی فائدہ بھی پہنچا گئے۔ مجھے تعجب ہے کہ اگر سید ابوالاعلیٰ مودودی کو کئی
سیاق میں حصہ لینے کا کوئی موقع مل گیا تو شاید وہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر سکیں جس سے وہ پھر مسلمان کھلانے کے قابل بن
سکیں۔ سید صاحب میں نے تمام صفات موجود ہیں جو ایک بڑے مدبر، ایک بڑے سیاست دان، ایک بزرگ خلیل اور ایک بڑے حاکم
میں پائے جاتے ہیں۔ انکا دل اور باغ دونوں مسلمان ہیں۔ وہ قلم اور نوا و دونوں کو چھلانا جانتے ہیں۔ وہ قانون افنی سے احق اور
اس پر عمل میں نے دنیاوی علوم و فنون سے گہرے واقف ہیں۔ یہ مسلمانوں کی سخت بہت ہی ہوگی کہ پڑھنا و لکھنے کو جمع نہ ہوں اور
انکی بصیرت، انکی روشن فاعلی اور انکی قیادت فائدہ نہ اٹھائیں۔ سید زکیا ابن عین شاکب زمانہ میں بھی ابوالاعلیٰ بنی و ستا
کے محمد عبدہ میں خدا کرے کہ آپ نے کرتے کرتے دنیا کے سب بڑے انقلابی، سب بڑے زعم اور سب بڑے مدبر بناتے ہوں۔

عبد محمد

ابتدائی زندگی

(۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۶ء تک)

پیدائش اور ابتدائی زمانہ | محمد عبیدہ کی صحیح جہے پیدائش نامعلوم ہے اور نہ ان کی تاریخ پیدائش کا تعین ہو سکا ہے۔ عام طور سے ۱۸۶۹ء ان کا سال پیدائش مانا جاتا ہے اور خود ان کی تحریروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اگرچہ بعض لوگ ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۷۲ء بتلاتے ہیں۔ محمد علی پاشا کے عہد حکومت کے اواخر میں محمد عبیدہ کے والد نے حکام صوبہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترک وطن کیا اور صوبہ غریبہ میں آکر مختلف قریوں میں سکونت اختیار کی۔ اسی آوارہ وطنی کے زمانہ میں انہوں نے شادی کی اور محمد عبیدہ پیدا ہوئے۔ اس کے چند سال بعد ان کے والد اپنے اہل و عیال کے ساتھ محلات نصر واپس آئے

جہاں انہوں نے تھوڑی زمین حاصل کر لی۔

یہاں محمد عبیدہ کی تعلیم و تربیت بالکل اسی طرز پر ہوئی جو اس زمانہ کے مصری قروں میں رائج تھا۔ ان کی جسمانی نشو و نما اچھی ہوئی اور انہوں نے تیراکی، گھوڑے کی سواری اور نشانہ بازی میں بڑی مہارت حاصل کر لی۔ اسی زمانہ سے انہیں بیرون خانہ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا جو آخر عمر تک باقی رہا۔ ان کی شخصیت کے بعض نمایاں اوصاف جو آئندہ زندگی میں ظاہر ہوئے درحقیقت عکس تھے دیہاتی رسوم و رواج اور قبائلی زندگی کی ان خصوصیات کا جن میں ان کی ابتدائی عمر گزری تھی۔ عوام کی ضروریات کا احساں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے مخلصانہ سعی و عمل اور قومی زندگی کی اصلاح کا دلولہ یہ سب صفات اسی دیہاتی ماحول کے پیدا کیے ہوئے تھے جہاں وہ اپنے بزرگوں سے محمد علی پاشا کے عہد حکومت کے افسانے سنا کرتے تھے جو اُس زمانہ تک لوگوں کی یاد میں تانہ تھے۔

ان کے والدین اگرچہ تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن سیرت کی پختگی اور کردار کی بلندی ان میں ضرور تھی۔ اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں محمد عبیدہ اپنے باپ کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں اور ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہم وطن ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس زمانہ میں محمد عبیدہ کے والد نسبتاً فارغ البالی اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے جس کو وہ عمدہ تعلیم دلانے کے آئندہ مندرجہ ایک استاد مقرر کر دیا تھا جو کھرپر محمد عبیدہ کو لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا۔ محمد عبیدہ کے والد کی حمایت و دیہات کے اور باشندوں سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی بجز اس کے کہ ان کے پاس کچھ زمین تھی۔

دس سال کی عمر میں جب محمد عبیدہ لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے انہیں ایک حافظ صاحب کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ انہیں قرآن مجید حفظ کرائیں یہی ایک تعلیم تھی جو اُس زمانہ میں غریب غزاکے لڑکوں کے لیے ممکن تھی جدید تعلیم دینے والے مدارس کی تعداد بہت محدود تھی اور

ان میں بھی صرف سرکاری عمدہ داروں کے لڑکے شریک ہو سکتے تھے۔

ان بنیادوں پر تعلیم پانچنے کے بعد نوجوان محمد عبیدہ کو تیرہ سال کی عمر میں طنطہ کی احمدی مسجد کے مدرسہ میں حفظ قرآن کی تکمیل اور قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شریک کر دیا گیا محمد عبیدہ کے ایک رشتہ دار اس مدرسہ میں معلم تھے اور بحیثیت فتاری تھوڑی بہت شہرت بھی رکھتے تھے۔ دو سال تعلیم پانے کے بعد محمد عبیدہ کو عربی صرف و نحو کی ابتدا کرائی گئی۔ لیکن بد قسمتی سے وہ اس صبر آزمائش کو برداشت نہ کر سکے۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ لکھتے ہیں ”میں نے تقریباً ڈیڑھ سال تک صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی لیکن اس مضمون کا ایک لفظ بھی میں نہ سمجھ سکا کیونکہ طرز تعلیم نہایت مصل اور صرفت رساں تھا۔ معلمین صرف و نحو کی دقیق اصطلاحات استعمال کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ یہ اصطلاحات طلباء کی سمجھ سے باہر ہیں۔“ مایوس ہو کر محمد عبیدہ مدرسہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور زمین مبینہ تک اپنے چچا کے مکان میں روپوش رہے۔ بالآخر ان کے بڑے بھائی نے ان کی ٹوہنگائی اور انہیں مدرسہ واپس لے گئے۔ لیکن محمد عبیدہ کو اتنا کامل یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی صرف و نحو سے بالکل بے بہرہ رہیں گے کہ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر وہ وطن واپس چلے آئے اور یہاں اس ارادہ سے کہ اپنے دوسرے اہل خاندان کی طرح وہ بھی زراعت کریں گے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں شادی کر لی۔

اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ لکھتے ہیں ”یہ پہلا تاثر تھا جو طنطہ کے طرز تعلیم سے میرے دل و دماغ نے قبول کیا اور یہی طرز تعلیم آج تک جامعہ ازہر میں رائج ہے۔ سچاؤ سے فی صدی طلباء اس طرز تعلیم سے یہی تاثر لے کر نکلتے ہیں بجز ان چند خوش قسمت نوجوانوں کے جو کسی ایسے معلم کے زیر تعلیم رہتے ہیں جو پُرانے طریقہ تعلیم کو پس پشت ڈال دیتا ہے

جس میں طلباء کی صلاحیتوں کا اندازہ کیے بغیر معلم اپنا ذہنی سرمایہ ضائع کرتا رہتا ہے لیکن زیادہ تر طلباء ایسے ہوتے ہیں جو معلم کے بیان کردہ مطالب و تشریحات کو تو بالکل نہیں سمجھتے ہیں مگر اپنے نفس کو اس فزیب میں مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ سن و سال کی گنگنی کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر کبھی بچوں کی طرح خواب و خیال کی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور بالآخر قوم و ملک کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ ایک خطیبی جو انہوں نے ۱۹۳۸ء میں ٹیونس کے ایک مجمع کے سامنے دیا تھا اور جس میں انہوں نے عربی صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے بہتر طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا تھا انہوں نے بچپن کے انہیں تلخ تجربات کا تذکرہ کیا اور قدیم طرز تعلیم کے نقصان و اثرات کی توضیح بھی کی۔

لیکن اپنی تقدیر سے وہ اس طرح بھاگ کر بچ نہیں سکتے تھے شادی کے چالیس روز بعد ان کے والد نے پھر انہیں اپنے پرنے در سر میں شریک ہونے پر مجبور کیا۔ راستہ میں موقع پا کر وہ دوبارہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک رشتہ دار کے گھر چھپ رہے۔ جس خطیب کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے اسی میں محمد عبیدہ نے یہی بیان کیا ہے کہ ”یہاں مجھے ایک ایسے شخص سے سابقہ پڑا جس نے مجھے بتلایا کہ حصول علم کا قریب ترین راستہ کون سا ہے۔ یوں مجھے تحصیل علم سے شغف پیدا ہوا اور میں علم کی چاشنی سے پہلی بار لذت گیر ہوا۔ اسی کے بعد سے میں ثابت قدمی کے ساتھ تلاش علم کے راستہ پر جاوہ پیا ہوا۔“

یہ صاحب جن کا حالہ محمد عبیدہ نے اپنے خطبہ میں دیا ہے اور جنہوں نے ان کے سینہ میں علم اور مذہبیت کا چراغ روشن کیا ان کے ایک چچا شیخ درویش قادری تھے۔ یہی صاحب ان کے حقیقی معلم تھے اور انہیں نے اس طفل گریز پاکی زندگی کا نسخہ بدل دیا۔ یہ بزرگ لبیدیا (۱۸۵۸ء تا ۱۹۲۷ء) کے ریگستان کا سفر کیے ہوئے تھے بلکہ طرابلس تک ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے ایک صوفی بزرگ

سید محمد المدنی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا تھا اور صوفیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور ذرأت میں بھی بہت کچھ مہارت رکھتے تھے جس روز محمد عبیدہ اُس کا دل میں وارد ہوئے اسی روز صبح کو ان کے بیان کے مطابق شیخ درویش ان سے ملنے آئے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے تھے جس میں وہ تمام روحانی اور اخلاقی ہدایات درج تھیں جن پر اُس حلقہ صوفیا کے شرکاء حامل تھے۔ انہوں نے محمد عبیدہ سے اس کتاب کے بعض حصوں کو سُننے کی فرمائش کی۔ مگر یہ تو کتابوں سے پہلے ہی بیزار بیٹھے تھے کتاب کے کمر زمین پر پٹک دی۔ شیخ نے دوبارہ سب بارہ منت و سماجت سے اپنی فرمائش کا اعادہ کیا۔ آخر کہاں تک اثر نہ ہو تاغیرت کے مارے کتاب اٹھا کر محمد عبیدہ نے اس کے چند حصے شیخ کو سُنائے شیخ نے ساتھ ہی ساتھ ان حصوں کے معانی و مطالب کی کچھ اس طرح توضیح کی کہ محمد عبیدہ کے دل میں علم و مطالعہ سے جو نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اپنی فہم و صلاحیت کی نسبت جو شکوک اُن کے دل میں جمے ہوئے تھے سب دور ہو گئے مگر ذرا دیر بعد ہی چند لڑکے کھیل کود کے لیے اُنہیں بلانے آئے اور وہ کتاب پھینک کر چلتے بنے۔ اُسی روز وہوپہر کو اور دوسرے روز صبح کو شیخ نے پھر وہی عمل کیا۔ تیسرے روز کتاب پڑھنے میں معمول سے زیادہ وقت صرف ہوا یہاں تک کہ محمد عبیدہ کو پڑھنے سے ایسی دل چسپی ہو گئی کہ وہ از خود کتاب پڑھتے گئے اور اُس کے بعض اہم مقامات پر نشان بھی لگائے۔ پانچویں روز کے بعد سے انہیں کھیل کود اور ہر اُس چیز سے جو مطالعہ میں مارج ہوتی تھی اتنی ہی نفرت پیدا ہو گئی جتنی نفرت انہیں پہلے کتابوں سے تھی۔ شیخ نے انہیں صوفیانہ اعمال و عقائد کی تعلیم دی اور پہلی بار فہم قرآن سے روشناس کیا۔ مزید برآں شیخ نے انہیں ایک ایسی صداقت کی تلقین کی جو وحی الہی کی طرح اُن کے دل میں اُتر گئی اور وہ یہ کہ مسلمان جو نیک عملی اور راست کرداری کی زندگی بسر کرے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔

پندرہ دن اس طرح مصروف مطالعہ رہنے کے بعد محمد عبده اپنے قدیم مدرسہ کو واپس ہوئے۔ لیکن اب ان میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ اس قلیل مدت میں جو انہوں نے شیخ کی صحبت میں بسر کی وہ صوفیانہ زندگی کے شیدائی بن چکے تھے۔ شیخ کی ملاقات کے آٹھ ہی روز بعد انہوں نے صوفیانہ مجاہدات کی مشق شروع کر دی۔ وہ خود لکھتے ہیں "ان مجاہدات کو شروع کیے ہوئے آٹھ ہی روز ہوئے تھے کہ میرے قلب و ضمیر میں ایک حیرتناک انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ راستہ جو مجھے اتنا تنگ اور دشوار گزار نظر آتا تھا اب میرے لیے کشادہ ہو گیا۔ دنیا کی زندگی جو مجھے اس قدر بھاتی تھی بری نظروں میں چھوڑ گئی۔ حصول علم کی آرزو اور وصالِ الہی کی ٹرپ میرے دل میں ہنگامہ زات تھی۔ میرے تمام افکار میری سب پریشانیاں مست گئی تھیں۔ صرف ایک فکر صرف ایک اضطراب اور خیال میرے ذہن و دماغ پر قبضہ کیے ہوئے تھا اور وہ یہ تھا کہ میں علم کے کمال اور روحانی تربیت کی کتنائی کا درجہ حاصل کر لوں۔ مجھے اس وقت تک کوئی ایسا رہنما مدبر نہیں آیا تھا جو مجھے میرے قلبی میلانات کے راستہ پر چلا سکتا ہو۔ اس شیخ کے جو مجھے چند روز کے اندر جیل و بے خبری کے تنگ و تاریک زمانہ سے علم و آگہی کی وسیع اور کشادہ سرزمین پر لے آیا اور جس نے مجھے تقلید کی بندشوں سے آزاد کر کے صوفیانہ اسرار و رموز سکھادیئے۔ شیخ مذکور نے میری پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا اور میری فطری و دعوئی کو جگایا جن کے وجود ہی سے میں سراسر بے خبر تھا۔

ان تجربات کے ساتھ محمد عبده کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تصوف سے ان کی دلچسپی رفتہ رفتہ بے یل تک بڑھی کہ ان کی زندگی کا مرکز و محور بن گئی۔ اور شیخ نے ان کی ہدایت و رہبری کا پورا پورا حق ادا کیا۔

اگر یہ اثرات جاری رہتے تو محمد عبده کی مستقل زندگی دنیا سے دور گوشہ نشینی اور عزلت میں گزر جاتی اور ان کے عملی اور علمی کارنامے جن پر ان کی شہرت و عظمت کا دار و مدار ہے پردہ عدم سے محو و

میں نہ آتے لیکن بہت جلد انہیں علامہ جمال الدین افغانی سے سابقہ پڑا جنہوں نے اس جذبہ انہماک اور خود فراموشی کے عالم سے نکال کر انہیں علمی زندگی کے راستہ پر قدم زن کیا۔

طالب علمی کی زندگی ۱۸۶۵ء تا ۱۸۶۸ء | اکتوبر ۱۸۶۵ء میں شیخ درویش سے اس بابہ کار ملاقات کے

بعد محمد عبیدہ مظہر واپس ہوئے۔ جہاں انہوں نے دو معلموں کے تحت تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ان کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گذشتہ بدزوقی اور دماغی کاپالی پوری طرح دور ہو گئی ہے اور استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ جب دوسرے لڑکوں کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ پروانوں کی طرح محمد عبیدہ کے گرد جمع ہونے لگے تاکہ ان کی قابلیت اور صلاحیت

فہم سے فائدہ اٹھائیں۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ان کے دل میں جامعہ انصر کی شرکت کا شوق پیدا ہوا اور فروری ۱۸۶۶ء میں انہوں نے اپنے قدیم مدرسہ کو الوداع کہا اور کچھ عرصہ بعد جامعہ انصر میں شریک ہو گئے سلطان ابو نعیم معز کے جنرل جوہر نے مصر کی فتح اور نئے دارالخلافہ قاہرہ کی تعمیر کے بعد ۱۸۶۹ء

میں مسجد الازہر تعمیر کروائی تھی وقتاً فوقتاً فاطمیہ سلاطین نے اس مسجد کی توسیع کی اور اس میں ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا۔ جب مغل حملہ آوروں کے سیلاب نے مشرق میں علوم و فنون کے بڑے بڑے مرکزوں کو تاراج کر دیا اور مغرب میں اسلامی سلطنت زوال پذیر ہو گئی تو دنیا کے اسلام میں انصر کے مدرسہ کا نام اور سبھی چمکا اور صدیوں تک یہ مدرسہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنا رہا اور اسلامی ممالک کے ہر گوشہ سے اس نے تشنگان علم کو کشاکش کشاکش بلایا۔

انصر کا مدرسہ جامعہ انصر کے نام سے موسوم ہے کیونکہ قریب قریب جملہ اسلامی علوم کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے لیکن مغرب میں لفظ جامعہ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان معنوں میں مدرسہ انصر پر لفظ جامعہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں جو کچھ تعلیم دی جاتی ہے وہ سراسر مذہبی ہے فہم قرآن کی صلاحیت اور اسلامی عقائد و اعمال سے واقفیت علوم کی قدر و قیمت کا پیمانہ ہے۔ روایت

پرستی کی روح صدیوں سے جامعہ انصر کی تعلیمی کوششوں میں جاری و ساری ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علمی تحقیقات اور چھان بین کے ذریعہ علوم کو ترقی دی جائے۔ تعلیم کا کام بس اتنا ہے کہ اس کے ذریعہ قدامت کا ذہنی سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہے اور وہ بھی بحسنہ اُسی حالت میں جس میں کہ وہ نسل کو ملتا رہا ہے۔ آزادانہ تحقیق اور غیر پابند قوت فیصلہ کی نشوونما کا دوراؤ تیسری صدی ہجری سے بند ہے۔ اس لیے مذہب کے مستند شارحین صرف ماضی کے دور دراز گوشوں میں ملتے ہیں اور نیا خرین کے لیے صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ قدامت کے علمی سرمایہ کی شرح کیا کریں۔

جامعہ انصر میں مختلف علوم و فنون کو جو اضافی اہمیت حاصل ہے اس سے بھی روایت پرستی صاف عیاں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت علومِ نقلیہ کو حاصل تھی۔ یہ علوم حسب ذیل ہیں :-

علم الکلام - علم التوحید - تفسیر - حدیث - علم فقہ اور اصول فقہ اس کے بعد علوم عقلیہ کا درجہ بنتا اور وہ علوم یہ ہیں :- علم صرف و نحو - علم عروض - علم البلاغت - علم المعانی والبیان - علم منطق اور علم ہیئت - اساتذہ اپنے طالب علموں کو جو ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے کسی ایسے مصنف کی کتاب پر لکچر دیتے تھے جو مضمون زیر بحث کا مستم الثبوت استاد تسلیم کیا جاتا ہو۔ لیکن طلباء کے پاس کوئی درسی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ طالب علم کا کام یہ تھا کہ وہ مابعد کے شارحین کی کوئی شرح جو اس کتاب پر لکھی گئی ہو زبانی یاد کرے اور جو طالب علم اس طرح کتاب کی شرح حفظ کر لیتا تھا اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس مضمون پر حاوی ہو گیا ہے۔

وقتاً فوقتاً جامعہ انصر کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں اصلاح کی کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی بہت کم نصیب ہوئی۔ محمد علی پاشا اگرچہ خود ناخواندہ تھا لیکن مغربی علوم کو وقت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس نے مصر میں ان علوم کی اشاعت کی جانب کچھ توجہ بھی کی تھی۔ چنانچہ ۱۸۲۲ء میں اس نے ایک تعلیمی مشن پر بھیجا تاکہ وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اساتذہ ان علوم کی اشاعت مصر

میں کریں۔ مغربی علوم کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا گیا۔ ان کتابوں میں زیادہ تر مبنیہ فرانسیسی زبان کی تھیں لیکن ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ انصر کے اساتذہ اور تلمیذ کی مخالفت مولیٰ لینا پڑی۔

تاہم اس زمانہ میں (۱۸۷۲ء) شیخ الطنطاوی نے جوبعد میں سینٹ پیٹرس برگ میں عربی زبان کے معلم مقرر ہوئے انگریزی کی کتاب مقامات پر لکچر دینا شروع کیے۔ جو نہ صرف نہایت قیمتی معافی اور خلعت الفاظ سے پُر ہے بلکہ اپنے حریت نو اد خیالات کی وجہ سے بھی ممتاز ہے۔ اس قسم کے لکچر اس سے پہلے کبھی نہیں دیئے گئے تھے۔

جامعہ انصر میں محمد عبدہ کی شرکت کے فحورے عرصہ بعد ہی خدیو اسماعیل نے مصر کو مغربانے (WESTERNIZE) کے شوق میں جامعہ انصر کی اصلاح کے لیے کوششیں شروع کیں۔ اس کام میں خدیو اسماعیل کو شیخ محمد العباسی المہدی کی تائید بھی حاصل تھی جو اس زمانہ میں جامعہ انصر کے شیخ تھے اور جن کا شمار اکابر علماء میں ہوتا تھا۔ جامعہ کے نظم و نسق اور نصاب میں متعذر اصلاحیں کی گئیں جن میں سب سے اہم اصلاح یہ تھی کہ امتحان کا طریقہ رائج کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے طلباء کو کسی قسم کا امتحان نہیں دینا پڑتا تھا۔ لیکن ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ علامت پرستوں نے شیخ الہیسی کی سرکردگی میں اس تحریک کی مخالفت میں آسمان وزمین ایک کر دیئے۔ اس لیے جب ۱۸۷۶ء میں محمد عبدہ جامعہ انصر میں شریک ہوئے تو اصلاحی تحریک کو درپیکر سختی لگ کر شیخ حسن اتاویل منطق اور فلسفہ پر لکچر دے رہے تھے۔

جس وقت محمد عبدہ نے جامعہ انصر کی چار دیواری میں تدم رکھا تو شاید ان کی شکل و صورت اور گفتار میں کوئی نمایاں خصوصیت ایسی نہ تھی جس کی وجہ سے وہ انصر کے اساتذہ کی نظروں میں اُن سینکڑوں ہزاروں طلباء سے ممتاز ہوتے ہوئے اوطاف ملک سے اس مرکز علم میں جمع ہوتے تھے۔

لیکن بہت جلد ان کی فطری استعداد، جدوت طبع اور ان کی آزاد اور غیر پابند قوت فیصلہ نے انہیں دوسرے طلباء سے ممتاز کر دیا۔ چار سال تک جامعہ کے مغررہ نصاب کی انہوں نے تکمیل کی اور مختلف درسوں میں پابندی کے ساتھ حاضر رہے۔ ان کی بے قرار طبیعت نے انہیں ایسے درسوں میں شرکت کرنے سے باز رکھا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے وہ ایسی جماعتوں سے غائب رہتے تھے جن میں شریک ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان اوقات میں وہ اپنا وقت مطالعہ کتب میں گزارتے تھے۔ اسی زمانہ میں وہ جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں ایسے مضامین کی کتابوں کی تلاش میں مصروف تھے جن کی تعلیم ازہر میں نہیں ہوتی تھی۔

ان کے قدیم معلم اور روحانی پیشوا شیخ درویش انہیں منطق ریاضی اور اقلیدس جیسے مضامین کے مطالعہ کا شوق دلالتے رہتے تھے اور انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ ان علوم کے حصول کے لیے محمد عبیدہ کو ازہر کی چار دیواری سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک معلم جن سے انہوں نے اس زمانہ میں مدد لی تھی شیخ البیسونی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ حسن اتناویل سے جن کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے منطق اور فلسفہ کے درس لیے۔ لیکن شیخ حسن بھی ان کے دل کی پیاس نہ بجھا سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیخ کا طریقہ تفہیم دل نشین اور واضح نہیں ہے بلکہ ان کی تشریح و توضیح کا واسطہ تمام تقریبات اور مفروضات پر ہے۔ محمد عبیدہ اس وقت تک کسی مضمون کا چیمپا نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو جاتے تھے اور آخر آخر میں تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کسی مضمون کو ایک مرتبہ سمجھ لینے کے بعد اُس وقت تک اُس کے مشتملات پڑھتے نہیں کہتے تھے جب تک اُس کی موافقت میں کافی ثبوت فراہم نہ ہو جاتا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد جب عملی زندگی بسر کر رہے تھے تو انہوں نے کئی بار اس کا اظہار کیا کہ ازہر کے طریقہ تعلیم کے مطابق عربی کتب کا مطالعہ کرنے سے ان کے ذہن و دماغ کو سخت نقصان پہنچا ہے اور اب جو اس کو شش

کے کہ اپنے ذہن سے اس طریقہ تعلیم کے اثرات کو دفع کر دیں انہیں اس میں پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ جس وقت محمد عبود جامعہ انصر میں داخل ہوئے وہ صوفیاء افکار و عقائد کے زینل تھے دن کے وقت باوجود اپنے تعلیمی فرائض کے وہ روزہ رکھتے تھے رات بھر نمازیں پڑھتے اور کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کپڑے بھی وہ نہایت معمولی اور نامالک قسم کے پہنتے تھے۔ انکھیں نیچی کیے ہوئے راستہ چلتے تھے اور کسی سے اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ شدید ضرورت نہ پیش آجاتی۔ آخر کار مراقبہ مطالعہ ضبط نفس وغیرہ نہایت اور تقشف کے جملہ لوازم میں انہیں ایسا غیر معمولی انہماک پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات معلم محسوسات سے پرے وہ فکر خیال کی ایسی دنیا میں پہنچ جاتے تھے جہاں لغول ان کے وہ گزشتہ زمانہ کی ارواح گئے گئے لگا کر رہتے تھے۔ بالآخر وہ صوفیاء جذب انہماک اور انقطاع علائق کے ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ ان کے معلم اور روحانی پیشوا شیخ و رویش کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ انہیں انسانوں کی طبعی زندگی کی طرف پھر کھینچ لائیں۔ چنانچہ شیخ نے انہیں بتایا کہ ان کا سارا علم بیکار ہو جائے گا اگر اس کی مدد سے انہوں نے خود اپنی اور اپنے ہم قوموں کی صحیح رہنمائی نہ کی۔ شیخ نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر وہ اپنے علم و فضل سے اپنے ہم مذہبوں کو فائدہ پہنچانا اور انہیں مذہب کی سچی پیروی کرنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ان میں مل جل کر زندگی بسر کریں۔ شیخ نے انہیں ایسے جلسوں اور مجلسوں میں پہنچانا شروع کیا جہاں لوگ ان سے گفتگو کرتے تھے اور مختلف مضامین پر بحث و مباحثہ میں انہیں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ شیخ نے انہیں پھر ایک با حقیقی زندگی سے روشناس کیا۔

لیکن حقیقتاً جس شخص نے انہیں بالآخر صوفیاء استغراق سے نکال کر عملی زندگی کے قابل بنایا وہ سید جمال الدین افغانی تھے۔ اگرچہ تصوف کا ذوق و میلان آخر عمر تک محمد عبود کا رفیق رہا چنانچہ ان کی کتاب رسالات الواروات میں جو ۱۸۷۸ء میں شائع ہوئی تھی صوفیانہ تجربات اور تصوف کے مطالعہ

کے اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جمال الدین افغانی کی صحبت ہی نے انہیں دنیا سے عمل کی طرف پھر رغبت دلائی اور انہیں کے اثر سے انہوں نے اپنی کشتی کو زندگی کے بحر مروج اور اس کے تھپیڑوں اور طوفانوں کے سپرد کیا۔ رسالات الواروات کی تہذیب میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دل میں علم کی لگن پیدا ہوئی اور سید جمال الدین کی آمد سے قبل کس طرح وہ اس راہ میں بے نیل و مرام جاوہ پیمائی کر رہے تھے۔ انہیں علم کی تلاش تھی لیکن منزل مقصود کا سرخ رہینے والا کوئی نہ تھا۔ جب وہ کسی عالم سے مدد طلب کرتے تھے تو انہیں جواب ملتا تھا کہ اس قسم کے مضامین کا مطالعہ بالکل ناجائز ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”جب میں نے اس کی وجہ سوچی تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے۔“ محمد عبیدہ علم کی تلاش میں اسی طرح حیران و گمراہ تھے کہ دفعتاً ان کے قول کے مطابق سچائی کا وہ سورج طلوع ہوا جس کی روشنی میں ان کی علمی کاوشوں کو سکون کا آغوش میسر آیا اور انہیں ایک ایسی دنیا کا نظارہ حاصل ہوا جس میں ان کے ذوق تصوف کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ جمال الدین خود صوفی تھے اور راہ طریقت کے سالک رہ چکے تھے۔ محمد عبیدہ سے کہیں زیادہ ان تمام بھرات و کیفیات کا علم رکھتے تھے جن سے صوفیوں کو گمراہ پڑتا ہے۔ اس لیے محمد عبیدہ کو اپنے صوفیانہ کمالات کا قائل بنانے میں ان کو چنداں وقت نہ ہوئی اور انہوں نے بہت جلد محمد عبیدہ کو تصوف کی فساد کار یوں اور سحر بازیوں سے چھڑایا حالانکہ اس عالم میں داخل ہونے کے بعد بہت کم ایسے میں جو بچہ حقائق کی دنیا میں واپس ہوئے ہوں۔ جمال الدین افغانی اور محمد عبیدہ کی پہلی ملاقاتیں تصوف ہی پر بحث کی ابتدا ہوئی۔ تاہم میں سید جمال الدین افغانی کی آمد کے بعد محمد عبیدہ شیخ حسن التاویل کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئے! اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے بسلسلہ گفتگو میں جمال الدین افغانی

نے یہ بحث چھیڑی کہ کلام مجید کی بعض آیات کا مفہوم علماء کے نزدیک کچھ ہے اور صوفیاء کے نزدیک کچھ۔ فرقہ موضوع بحث تفسیر اور تصوف کا تقابل تھا اور یہی بحث محمد عبّدہ کی بچپنی کا مرکز تھی معلوم ہوتا ہے کہ جمال الدین اپنی گہری بصیرت کی بنا پر محمد عبّدہ کے ذوق و میلان کو متاثر کئے اسی لیے اس نوجوان طالب علم کو انہوں نے اتنی آسانی سے اپنا متبع بنا لیا۔

جب ڈیڑھ سال بعد جمال الدین افغانی قسطنطنیہ سے واپس ہوئے تو محمد عبّدہ باقاعدہ طور سے ان کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنے لگے اور سادگی طرح ان کے چھپے چھپے رہنے لگے۔ ان کا ذوق و شوق رفتہ رفتہ بیان تک بڑھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو ان مجالس میں شرکت کی دعوت دی جو جمال الدین افغانی کی قیام گاہ پر منعقد ہوتی تھیں۔ جہاں نہ صرف وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے ایسے قدامت کی کتابوں کو پڑھتے اور ان پر بحث مباحثہ کرتے تھے جن کو زمانہ نے فراموش کر دیا تھا بلکہ اپنی طلاقت لسانی اور شیریں کلامی سے شرکت کار کو مسحور کر دیتے تھے۔ ان کے فیضانِ علم سے کوئی شخص محروم نہ جاتا تھا خواہ وہ علم کا جویا ہو یا جہل کا پتلا۔ عربی کتب کی تفہیم کا طریقہ جسے علامہ جمال الدین افغانی نے اختیار کیا تھا ازہر کے طریقہ تفہیم سے بہت مختلف تھا کبھی تو وہ کسی موضوع بحث کی توضیح ایسے صاف سیدھے طریقہ سے کرتے تھے کہ وہ سننے والے کے ذہن نشین ہو جاتا پھر وہ کتاب لے کر اس میں سے کوئی متعلقہ اقتباس پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ موضوع زیر بحث پر کہاں تک منطبق ہو سکتا ہے۔ اور کبھی وہ کتاب کا کوئی حصہ پڑھ کر سُنتے تھے اور اس کی مخالفت اور موافقت میں دلائل پیش کرتے تھے اور بالآخر ثابت کرتے تھے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے پھر وہ اپنی ذاتی رائے سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ یہ بات ان کی طبیعت کے بالکل خلاف تھی کہ کتاب صرف سمجھ لی جائے اور مصنف کی رائے یا فیصلہ سے اتفاق کر لیا جائے۔ قدامت کی کتابوں پر کچھ ختم کر چکے اور ان میں ایک نئی روح بھونک دینے کے بعد وہ اپنے شاگردوں

کو مختلف علوم کی ان کتابوں سے روشناس کراتے تھے جن کا ترجمہ عربی زبان میں ہو چکا تھا۔ اس طرح سے محمد عبیدہ پر ایک نئی دنیا کا انکشاف ہوا یعنی مغربی علوم و فنون کی دنیا کا۔ یہ چیز ان کی زندگی کے لیے اُس آزاد خیالی کے اثرات سے کچھ کم فیصلہ کن دیکھی جس کا مظاہرہ علامہ جمال الدین اس وقت کرتے تھے جب وہ قدامت کے دلائل و افکار پر تنقید شروع کرتے تھے۔ علامہ موصوف نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ادبی سیاسی اور عمرانی موضوعوں پر اخباری مضامین لکھنا سکھایا اور ساتھ ساتھ ان کی تقریری صلاحیتوں کو بھی ابھارا۔ کچھ عرصہ بعد محمد عبیدہ مقرر کی حیثیت سے اپنے استاد پر بھی گوتے سبقت لے گئے کیونکہ عربی ان کی پیدائشی زبان تھی اور علامہ کے لیے بہ علم و فضل وہ ایک اکتسابی شے تھی محمد عبیدہ نے علامہ کی دو تقریروں کا خلاصہ ہم تک پہنچایا ہے۔ پہلی تقریر فلسفہ تعلیم پر ہے۔ اس تقریر میں وہ اخلاقی صحت کو جسمانی صحت سے مشابہ قرار دیتے ہیں جس طرح جسم کی صحت کا دار و مدار تضاد اور متضاد میلانات و عناصر کے صحیح توازن پر ہے اسی طرح کہ کوئی عنصر یا میلان دوسرے سے قوی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اخلاقی حالت کی درستگی بھی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ دو متضاد میلانات میں توازن پیدا ہو جائے مثلاً خوف اور جرأت سخاوت اور بخلت۔ اگر ان دو صفات میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آجائے تو اخلاقی توازن بگڑ جاتا ہے تعلیم اور ضبط (discipline) کا یہی مقصد ہے کہ اخلاقی صفات کو تخریب سے بچایا جائے یا اگر وہ ضائع ہو جائیں تو انہیں پھر بحال کر دیا جائے۔ تزکیہ اخلاق کا کام جن لوگوں کے سپرد ہے وہ روح کے معالج ہیں۔ یہی لوگ معلم اور اساتذہ کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقی صحت کے اصولوں سے واقف ہوں جس طرح حکیم یا ڈاکٹر جسمانی صحت کے اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی قوم اور دنیا کی تمام کی تاریخ ان کے عروج و زوال کے اوہار ان کی اخلاقی خرابیوں اور ان خرابیوں کو مٹانے کی تدبیروں سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ اگر یہ روحانی معالج چل دلا علمی

میں مبتلا ہیں تو مریض کا خدا ہی حافظ ہے۔ معالجین کا جہل اور ان کی لاعلمی قسم کے جہل سے بدتر ہے۔ ان معالجوں کو دواؤں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اول خطیب اور مقررین، دویم اہل قلم شعراء اور مصنفین۔

دوسری تقریریں انسان کے عقلی اور عمرانی ارتقاء کی مختلف منزلوں کے تذکرہ اور منفعت نش علوم و فنون کی قدر و قیمت اور ان کے نشو و ارتقاء کے عمل کو بتلانے کے بعد انہوں نے علوم و فنون اور افراد کے درمیان تعاون کی ضرورت کو ثابت کیا۔ علوم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں اور خود انسان اپنی معمولی ضروریات تک کے لیے علم و فن کی مدد کا محتاج ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے علوم و فنون کے نتائج و ثمرات کی اعانت و کار ہے وہ کس طرح باطل و مختار اور آزاد کا جاسکتا ہے۔ اسی لیے باہمی تعاون ضروری ہے تاکہ ہر شخص اپنی محنت کا معاوضہ دوسروں کی مشقتوں کے نتائج سے حاصل کر سکے۔ اس طرح انسانی سماج ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کا ہر عضو کل جسم کے فائدہ کی خاطر اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ جو شخص اس باہمی تعاون کی ضرورت پر یقین رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ جسمانی اعضا کی طرح دوسرے کے ساتھ پورے سماج کی خاطر اپنا کام انجام دے۔ جو شخص سماج کا کوئی کام نہیں کرتا ہے وہ ایک عضو مفلوج ہے جو جسمانی حرکت میں حاصع ہوتا ہے۔

علامہ افغانی نے اپنے شاگردوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس سے زائد تر اور کچھ بھی عطا کیا۔ علامہ موصوف کے پیرا کیے ہوئے ادبی احیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جرجی زیدان لکھتا ہے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا علامہ نے ان شاگردوں کے اندر اپنی زندہ پرجوش اور بے قرار روح چھونک دی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ تاریکی مٹ چکی ہے اور ہر طرف روشنی پھیلی ہے علم و فضل کے افس فیضان کے علاوہ جس سے ان کے شاگرد متمتع ہوئے تھے انہوں نے علامہ کی مضطرب روح

اپنے اندر جذب کر لی تھی جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت و اصلیت بے نقاب کر دی اور ان کے قلب و ذہن پر باطل تصورات و افکار کے جو پر وے پڑے ہوئے تھے سب ایک بیک مرتفع ہو گئے انہوں نے قلم ہاتھ میں لیا اور فلسفہ ادب اور سیاسیات کے ہر موضوع پر طبع آزمائی شروع کر دی۔

وہ زمانہ بھی جس میں علامہ جمال الدین نے اپنی شخصیت کے اثر سے ایک انقلابی کیفیت پیدا کر لی تھی ان حالات کے لیے موافق تھا۔ خدیو اسماعیل مغربی تصورات و افکار مصر میں اس تیزی سے داخل کر رہا تھا کہ اہل مصر میں ان کے جذب کرنے کی طاقت نہ تھی لیکن ان کوششوں کے نتائج سطحی تھے۔ یعنی تعلیم یافتہ حلقوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ان کا ملک ایک پر شوکت و ترقی سے گزر رہا ہے اور یہی محسوس کیا جانے لگا کہ تعلیم یافتہ گروہ خود اس حرکت و ترقی کے پیدا کرنے کا محرک ہو رہا ہے۔

حالانکہ خدیو اسماعیل کی کوششیں مغربی اقوام کی مداخلت کے لیے راستہ ہوا کر رہی تھیں اور سطحی تبدیلیوں سے ترقی کا دھوکا کھا کر لوگوں کی نظروں سے حقیقت اوجھل ہو گئی تھی۔ یہی چیز علامہ جمال الدین کے مقاصد کے خلاف تھی۔ مغربی مداخلت اور غلبہ کا خوف انہیں ہر وقت گھبراتا تھا اس لئے والی شب کی تاریکی اسی وقت سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی اگرچہ آدھ شب میں ابھی دیر تھی۔

مستقبل کا ایک ہلکا سا عکس یہیں محمد عبیدہ کے ان مضامین میں ملتے ہیں جو انہوں نے اُس زمانہ میں لکھے تھے اور جنہیں محمد عبدالرشید رضوان نے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک مضمون جس میں مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے قاہرہ کے ایک مشہور اخبار الامم میں شائع ہوا تھا۔ اس میں نوجوان محمد عبیدہ مصر کی عظمت رفتہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصر کی سلطنت سب سے زیادہ قدیم اور پر شوکت سلطنت تھی۔ جس وقت دنیا کے دوسرے حصوں میں وحشت و بے تربیت کلاؤں کا دور تھا مصر تمدن و تہذیب کے پرے عروج پر تھا۔ بالآخر یہی تمدن مغربی اقوام کی موجودہ عظمت کا بانی مبنی ہوا اور پہلی تہذیب ان قوموں میں منتقل ہو کر اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہے لیکن گردش

لیل و نہار سے اب مصر بھر لینے قدیم رتبہ کے حصول کا آرزو مند ہے اور اس کی گذشتہ تمدنی عظمت اب پھر اس کی طرف پلٹ رہی ہے اور یقین ہے کہ دورِ جدید میں اُس کی عظمت اُس حد سے بھی بڑھ جائے گی جہاں آکر وہ تعمیرِ احرام کے زمانہ میں رُک گئی تھی اس دور میں انہوں نے جو دوسرے مضامین لکھے تھے ان سے بھی اس حرکت و بیداری کا پتہ چلتا ہے جو مصر میں اُس وقت پیدا ہو رہی تھی۔ ان مضامین میں علامہ جمال الدین کی تعلیم و تربیت کا اثر نمایاں ہے۔

دوسرے مضمون میں فنِ تحریر پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس فن نے انسان کی تہذیبی اور تمدنی ترقی میں کیا حصہ لیا ہے اور آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس فن کے ذریعہ اجباروں اور رسالوں کو مذہبی اور سیاسی معاملات میں قوم کی صحیح رہنمائی کرنا چاہیے۔ تیسرا مضمون انسانی اور روحانی قائدین پر ہے۔ انسانی قائد سے مراد آدمی کی جسمانی حالت ہے جس کا تعلق اس کی جسمانی فلاح سے ہے۔ روحانی قائد سے مراد اس کے ذہن و عقل کی قوتیں ہیں جو مشکل اور پیچیدہ مسائل کو حل کرتی ہیں اور انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں۔ اس طرح آدمیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو صرف حیوانی اور مادی زندگی پر مبنی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو عقل و دانش کو اپنا رہنما بنالیتے ہیں جن میں انسان مادی اور حیوانی زندگی کو سمجھے چھوڑتا جاتا ہے اور عقل و دانش کی راہ پر گئے بڑھتا جاتا ہے وہ انصاف کا طالب، علم کا جو یا اور دلائل کا متلاشی ہو جاتا ہے یہاں تک تو مضمون میں فلسفیانہ اور اخلاقی رنگ غالب ہے لیکن آخری حصہ میں یہ رنگ بالکل بدل گیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف نام کو عقل کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ لوگ دلیل اور سند کے بغیر اپنے عقائد پر اڑتے رہتے ہیں اور فلسفہ کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو ملک کی موجودہ خراب حالت پر اور غیر ملکی کے بے جا تسلط و اقتدار پر مسرور و مطمئن ہیں۔ یہ انسانیت کا اونے ترین درجہ بلکہ حیوانیت کی سطح ہے اس کے برخلاف ہمیں دشمن کے سامنے متحد ہو جانا چاہیے اور اپنی فترتہ بندیوں کو فراموش کر دینا چاہیے

مصر لوں کی حالت اُن بھائیوں کی سی ہونی چاہیے جو آپس میں توڑتے ہیں مگر جب کسی دشمن سے مقابلہ آن پڑتا ہے تو باہمی جھگڑوں کا خیال تک دل میں نہیں لاتے ہیں۔

چونکہ اصمغون دینیات اور علوم جدیدہ پر ہے۔ اس میں ازہر کے ایک طالب علم کی مثال دی گئی ہے (یہ مثال خود محمد عبده کی تعلیمی زندگی سے مشابہ ہے) یہ طالب علم منطق اور دینیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگرچہ علوم عقلی مثلاً منطق فلسفہ وغیرہ کے حصول کی غرض یہ ہے کہ وہ مذہب کے سمجھنے میں مدد دیں لیکن اس لڑکے کے دوستوں اور عزیزوں نے ان علوم کے مطالعہ سے اس کو منع کیا اور اُس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں یہاں تک کہ اُس کے والد کو قاہرہ بلوا بھیجا اور لڑکے کا باپ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا جب تک کہ اس نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کا ایمان صحیح و سلامت ہے اور اس کا وعدہ نہیں کر لیا کہ آئندہ سے وہ ان علوم کا مطالعہ بالکل ترک کر دے گا۔ حالانکہ پوری اسلامی دنیا میں ان علوم کی تعلیم ہوتی ہے اور غزالی جیسے پابند شریعت نے ان علوم کے حصول کو فرض عین قرار دیا ہے۔ اور دوسرے علماء بھی ان علوم کی تحصیل کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں ان کا مطالعہ اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ ان کی مدد سے ہم مذہب کی حمایت کر سکتے ہیں اگر ان علوم کی نسبت ہمارا طرز عمل یہ ہے تو ان جدید علوم کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہوگا جن کی ضرورت کا احساس روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر موجودہ حالت میں جبکہ ہمیں منہدن اور ترقی یافتہ اقوام سے سابقہ پڑتا ہے اور خود بخود تاحیل علوم جدیدہ کی اشاعت میں ہمہ تن منہمک ہیں ان علوم سے ہماری بیگانگی اور بھی زیادہ مضرت رساں ثابت ہوگی۔

اس کے بعد علماء کا تذکرہ آتا ہے۔ علمائے اسلام اُمتِ مسلمہ کے رہنما ہیں لیکن اب تک علوم جدیدہ سے بے بہرہ ہیں۔ وہ ایسے علمی اشتغال میں مصروف رہتے ہیں جن کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت بدل گئی ہے۔ زمانہ کار ہمارا نہیں دین

مذہب اور اس کی صدیوں کی قائم شدہ عزت و آبرو کے ساتھ ایک ایسے بے برگ و بیاد مھر میں لے آیا ہے جو جڑاتے ہوئے نشیروں اور ٹمٹماتے ہوئے بھٹیروں سے ہوا پر اپت جن میں سے ہر ایک شکار کی جستجو میں ادھر ادھر دوڑا پھرتا ہے اگر ہم بھی ان شیروں اور بھٹیروں جیسے ہو جائیں تب تو ہم اپنے مذہب اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں ورنہ ہم جہالت کے شکار ہو جائیں گے۔ ہم کو اپنے پاس پڑوس کی قوموں اور ان کے مذہب و تمدن کی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی ترقیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان قوموں کے عروج و ارتقاء کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان میں تعلیم کی روشنی پھیلی ہے اور وہ علوم و فنون کی عطا کی ہوئی قوتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بن پڑے ان علوم کو حاصل کریں اور ملک میں ان کی اشاعت کریں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے اُن اثرات کا صاف پتہ چلتا ہے جو اس زمانہ میں محمد عبیدہ کے خیالات و افکار کی تشکیل میں حصہ لے رہے تھے اور جن کی وجہ سے بعد میں انہیں ایک مصلح قوم کا مرتبہ حاصل ہوا۔ ان مصائب میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعمری میں وہ علامہ جمال الدین افغانی کے افکار و نظریات سے متاثر ہو چکے تھے اور خارجی دنیا سے ان کی بے تعلقی اور بیگانگی جس میں انہوں نے اپنی طالب علمی کا ابتدائی زمانہ بسر کیا تھا اب بالکل دور ہو گئی تھی۔

ان کے افکار و خیالات کے اس تدریجی ارتقاء کی جھلک ہمیں ان کی دو تصنیفوں میں بھی نظر آتی ہے جو اس زمانہ میں شائع ہوئی تھیں۔ پہلی تصنیف "الاروات" ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی۔ بقول فریور ہارٹن (PROF. HORTEN) تصنیف جو مش و مخلص اور فلسفہ آرائی سے لبریز ہے۔ اس کی تعلیم ابتدائے طالب علمی کے صوفیانہ تجربات اور جمال الدین افغانی کی صحبت و رفاقت سب کے سب اس تصنیف میں منعکس نظر آتے ہیں۔

ان کا فلسفیانہ طریق فکر اور بعد پستی خصوصیت کے ساتھ اس تبدیلی پر گواہ ہے جو علامہ جمال الدین

انسانی کی رفائیت نے ان میں پیدا کر دی تھی تہمید میں وہ لکھتے ہیں کہ میں علم اعتقاد اور علم احکام سے بیزار ہو چکا ہوں اور فرقہ بندی کے شکنجہ سے میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ تاکہ قہر کم کی قید اور طمع کی پابندی سے مجبور ہوئے بغیر شاہدِ علم کی جستجو کر سکوں۔ اس کتاب میں ان کے خیالات پر تصوف کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کے ذہن پر وجودیت (PANTHEISM) کا تسلط بھی صاف نظر آتا ہے۔ یونیا کی طرح وہ بھی اس اعتقاد پر زور دیتے ہیں کہ حقیقی وجود صرف خداوند تعالیٰ کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں خداوند تعالیٰ کے وجود کے سوا اور کوئی وجود حقیقی نہیں ہے اور نہ اس کی صفات کے علاوہ اور کوئی صفت وجود رکھتا ہے۔ اس لیے وجود اگر ہے تو بس اسی کا ہے باقی جو کچھ ہے عدم محض ہے۔ "مارٹن لکھتا ہے" بعض امور میں مثلاً خداوند تعالیٰ کی صفات کی نسبت ان کا یقین سختی کو نہیں پہنچا ہے اور کہیں کہیں شک اور تذبذب کا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔"

محمد عبده کی دوسری تصنیف جو "شکوک" میں شائع ہوئی ایک جہل گانہ نوعیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب "العقائد العدویہ" کی ایک مشہور شرح کے مختلف حواشی کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں ان اختلافات سے بحث کی گئی ہے جو مختلف فرقوں کے علماء میں مذہب کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں اس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اختلافات کہاں تک جزوی اور فروعی ہیں اور کس حد تک بنیادی اور اصولی ہیں کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ان اختلافات کو مٹا کر ایسے عقائد و افکار کی تبلیغ کی جائے جو فرقہ کے نزدیک قابل قبول ہوں۔

یہ موضوع تھا جسے اب محمد عبده نے اپنی تصنیف کے لیے منتخب کیا تھا۔ دو سال پہلے جو کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ تصوف سے لبریز تھی۔ نئے موجد سے اس تبدیلی کا پتہ چلتا ہے جو ان کی زندگی میں واقع ہوئی تھی۔ وہ خیالات جو اس کتاب میں ظاہر کیے گئے ہیں خصوصیت کے

ساتھ اس انقلاب حال کا ثبوت دیتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت بہتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور ہجر ایک فرقہ کے باقی سب فرقے دوزخی ہوں گے۔ اس حدیث سے محمد عبیدہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مختلف اسلامی فرقوں کو بڑی رواداری سے کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ کوئی فرقہ یقین کے ساتھ اس کا مدعی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی نجات یافتہ ہے۔

ایک اور اہم نتیجہ وہ اس حدیث سے بھی اخذ کرتے ہیں کہ عقل ہی وہ رہنما ہے جو صداقت تک رہبری کر سکتی ہے۔

اس طویل دور میں محمد عبیدہ کے علم میں نمایاں ترقی ہوئی اور ان کا نقطہ نظر وسیع تر ہو گیا۔ اب ان کی مصروفیتیں اور دلچسپیاں بھی فکر و خیال کی دنیا سے نکل کر عملی جدوجہد پر مرکوز ہوئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وقت زیادہ تر کتب خانہ ازھر کی کتابوں کی سپان بین میں صرف ہوتا تھا۔ اور ان کو جامعہ کے لکچروں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ محمد عبیدہ اور علامہ جمال الدین افغانی کے خلاف جامعہ کے اساتذہ اور معلمین میں کافی برہمی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہی علماء موصوف کی تسجد پسندی کو اور علم فلسفہ کے احیاء کے لیے ان کی سرگرم مساعی کو جامعہ کے متدا پسند اساتذہ اور معلمین اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے لیکن سید جمال الدین افغانی سے ان کی نفرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ محمد عبیدہ کی سرکردگی میں جامعہ ازھر کے طلباء ان کی علمی مہجنتوں میں شریک ہو کر جامعہ کی تعلیم سے غفلت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ علامہ کے بتائے ہوئے تحصیل علم کے نئے طریقوں سے خود مستفید ہوں۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ازھر کے جو طلباء ان سے ادا و طلب کرنے آئیں انہیں بھی اس اسلامی جدوجہد میں شریک کر لیں اور حصول علم کے نئے طریقوں سے انہیں روشناس کریں۔ محمد عبیدہ ان طلباء کے

سامنے وہ مذہبی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے جن کی تعلیم اس زمانہ میں جامعہ انصاریں نہیں ہوتی تھی۔ اسی قسم کی ایک کتاب "العقائد الرضائیہ" کی شرح تھی جو ان کو خاص طور پر پسند تھی۔ بعض طالب علموں نے شیخ العیش کو جو کہ قدامت پسندوں کے سرگروہ تھے یہ خبر پہنچائی کہ وہ معتزلہ کے عقائد کی اشاعت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ العیش نے ان سے اس حرکت کا جواب طلب کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز نے شیخ کو اتنا براؤختہ کر دیا تھا وہ بیضیال تھا کہ ایک طالب علم کو یہ جرأت ہو جائے کہ وہ ایک ایسی مشکل کتاب کا درس دینے لگے جس کی تفہیم خود انصر کے اساتذہ کے لیے خالی از وقت نہ تھی۔ چنانچہ شیخ نے محمد عبیدہ سے سوال کیا کیا تم نے اشاعرہ کے عقائد پر یقین کھو دیا ہے اور فرقہ معتزلہ کے عقائد پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کا جواب محمد عبیدہ نے شیخ کو دیا اس نے شیخ کے غصہ کی آگ کو اور بجھ کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے اشاعرہ کے عقائد کا رپے سوچے سمجھے ایمان لانا چھوڑ دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کسی رد و فوج کے معتزلہ کے عقائد قبول کر لوں۔ اصل یہ ہے کہ میں نے قسم کی جادہ تقلید ترک کر دی ہے اور ثبوت و دلائل کے بغیر میں کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

اس واقعہ نے جامعہ انصر کے علمی حلقوں میں بہت برہمی پیدا کر دی اور اسی کے بعد سے ان الزامات کی ابتدا ہوتی ہے جو سید جمال الدین افغانی اور محمد عبیدہ پر بعد میں لگائے گئے۔ اس برہمی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ محمد عبیدہ کو درس دینے کی ممانعت کر دی گئی جب مئی ۱۸۸۷ء میں ان کا امتحان ہو رہا تھا تو انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ سب ممتحنین ان کے خلاف ہیں۔ اور انہیں ناکام کر دینے کا عزم کر چکے ہیں۔ لیکن محمد عبیدہ نے امتحان میں ایسی غیر معمولی قابلیت کا مظاہرہ کیا کہ شیخ محمد العباسی کی حمایت سے ممتحنین کو انہیں کامیاب قرار دینا پڑا اگرچہ انہیں درجہ دوم میں کامیاب دیا گیا جو ان کی اعلیٰ قابلیت کے لحاظ سے

ان کے لیے اہمیت کا باعث تھا۔

جب محمد عبیدہ کو جامعہ ازہر سے سند علم مل گئی تو انہوں نے ازہر کو خیر باد کہا لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ پھر ازہر واپس ہوئے اگرچہ اس مرتبہ وہ معلم اور استاد کی حیثیت سے ازہر کی چار دیواری میں داخل ہوئے اب ان کی طالب علمی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور یوں تو وہ مگر سمجھ طالب علمی کہتے رہے جب وہ اپنی زندگی کے آخری منازل طے کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ”میں اب بھی طالب علم ہوں اور ہر روز اپنے علمی سرمایہ میں اضافہ کا خواہشمند رہتا ہوں“ اسی جذبہ کے سانچے انہوں نے جامعہ ازہر میں اپنے نئے عہدہ کا کام شروع کیا اور یہ وہ کام تھا جس کے لیے انہوں نے تمام عمر تیاری کی تھی۔

پبلک لائف کی ابتدا

(۱۸۶۷ء تا ۱۸۸۲ء)

معلم اور اخبار نویس | ایک مہذب محمد عبیدہ پر ایک ایسی خدمت قبول کرنے کے لیے زور ڈالا جارا تھا جو ان کے مطبوعہ خاطر نہ تھی تو انہوں نے کہا تھا "میں تعلیمی کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بنا ہوں"۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کس طرح آئندہ زندگی میں ہر قسم کے اثر و رسوخ کو جو انہیں حاصل تھا انہوں نے اپنے خیالات کی اشاعت اور عوام الناس میں تعلیم کی روشنی پھیلانے کا ایک واسطہ بنایا تھا تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اپنے متعلق وہ جو کچھ یقین رکھتے تھے وہ بالکل صحیح و درست تھا۔ اس کے علاوہ ایک مزید محرک جس نے انہیں طالب علمی کے بعد انہوں کی تعلیم و تربیت پر آمادہ کیا تھا ان کی وہ تربیت تھی جو انہوں نے علامہ جمال الدین افغانی کی صحبتوں سے حاصل کی تھی اور قوم و مذہب کی خدمت کا وہ جذبہ تھا جو اس تربیت نے ان کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے جب وہ دوبارہ جامعہ انصاریہ میں بحیثیت معلم داخل ہوئے تو نہایت گرم جوشی اور سرگرمی سے انہوں نے کام کی ابتدا کی۔ انصاریہ میں مختلف موضوعوں پر لکچر دینا شروع کیے اور مذہبی علوم کی تدیس میں انہوں نے منطقی استدلال و ثبوت کے وہ تمام طریقے استعمال کیے جو علامہ جمال الدین افغانی کے فیضانِ علم سے ان تک پہنچے تھے اس کے علاوہ گھر پر بھی وہ ان طلباء کے سامنے لکچر دیتے تھے جو ان کے پاس حصولِ علم کی

غرض سے آیا کرتے تھے۔ ان کے لکچروں کا ایک سلسلہ ابن مسکویہ کی تصنیف تہذیب الاملاق پر تھا۔ سیاسیات کے لکچروں میں انہوں نے گویزرٹ (GUYOT) کی تصنیف یورپ اور فرانس کی تمدنی تاریخ (HISTORY OF CIVILIZATION IN EUROPE AND IN FRANCE) سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا۔ اس کتاب کا ترجمہ اسی زمانہ میں عربی میں ہوا تھا۔

۱۸۷۷ء کے ختم پر ریاض پاشا کے اثر سے محمد عبیدہ کو ایک مدرسہ میں جس کا نام دارالعلوم تھا تاریخ کا معلم مقرر کیا گیا۔ اس مدرسہ کے بانی خدیو اسماعیل کے وزیر تعلیم علی پاشا مبارک تھے۔ جامعہ ازہر کی اصلاح سے مایوسی کے بعد یہ مدرسہ اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ جدید طرز تعلیم کے ذریعہ یہاں سے روشن خیال اور وسیع النظر علماء تعلیم پاکہ ملک میں پھیل جائیں۔ ان علوم کے علاوہ جن کی تعلیم جامعہ ازہر میں ہوتی تھی یہاں بعض جدید علوم کی تعلیم کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہاں آتے ہی محمد عبیدہ نے مقدمہ ابن خلدون پر لکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس تصنیف کی تعلیم و تدریس ہی اہل مصر کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ محمد عبیدہ نے جو طریقہ تعلیم اختیار کیا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا اور اس سے پہلے کانوں میں اس کی بھسک تک نہیں ٹپی تھی۔ نوجوان معلم نے اقوام و مملکت کے عروج و زوال کے اسباب تمدن و معاشرت کے اصول اور عمرانی زندگی کی تنظیم کی بابت ابن خلدون کے خیالات پر بحث کرتے ہوئے سیاسی معاشرتی اور تمدنی امور کی نسبت اپنے خیالات و نظریات پیش کیے اور ان افکار و نظریات کو اپنے ملک کے حالات پر عملاً منطبق کر کے دکھایا۔

اسی زمانہ میں وہ خدیو بہ مدرستہ السنہ میں عربی زبان و ادب کے معلم مقرر ہوئے اور اس عہدہ کا کام ازہر اور دارالعلوم میں درس و تدریس کے کام کے ساتھ انجام دیا۔ عربی زبان و ادب کی تعلیم میں ان کی کوشش یہ رہی کہ صدیوں کے رائج شدہ ناقص طرز تعلیم کی اصلاح کریں۔ اپنے تمام

تعلیمی کاموں میں انہوں نے اصلاح کی اسپرٹ کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیا۔ ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ملک میں نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو جائے جو عربی زبان اور اسلامی علوم کا احیاء کرے اور حکومت مصر کی گمراہیوں کی اصلاح کرے۔ حکومت مصر کی جانب اس شاہ سے اہل مصر کی اس بے چینی کا پتہ چلتا ہے جو اس زمانہ میں حکومت وقت کے خلاف عام طور پر پھیلی ہوئی تھی اور جس کی وجہ یہ تھی کہ مالیاتی نظام کی درستگی کی کوشش میں مصری حکومت بیرونی اثرات کا شکار ہو رہی تھی۔ محمد عبیدہ تعلیم کی اشاعت کو ان حالات کی اصلاح کا موثر ترین ذریعہ خیال کرتے تھے۔ ان جماعتوں میں جہاں وہ تعلیم دیتے تھے وہ ایک طرف تو کردار کی مضبوطی اور اخلاق کی درستگی پر خاص طور سے زور دیتے تھے۔ اور دوسری جانب وہ اس ضرورت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے کہ اہل ملک حکومت اور سیاست کے اصولوں کو سمجھیں اور ان میں عملی تربیت حاصل کریں۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے اسکول کے کاموں کے لیے تیار ہو چکے تھے۔

لیکن ان کی تعلیمی کوششوں کا سلسلہ یک بیک منقطع ہو گیا۔ ۲۵ جون ۱۸۶۹ء میں خدیو اسماعیل اپنے بیٹے توفیق پاشا کے حق میں تخت سلطنت سے دست بردار ہو گئے۔ توفیق پاشا کی ذات سے اصلاح کو محدود کی جاویدیں ان کے وعدوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں اب غلط ثابت ہو گئی تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی اس نے علامہ جمال الدین افغانی کے اخراج کا حکم صادر کیا اور محمد عبیدہ کو دارالعلوم اور خدیوہ مدرسہ سے ہٹا کر اپنے آبائی قریہ محلات نصر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعات ستمبر ۱۸۶۹ء میں پیش آئے۔ سید جمال الدین افغانی سے محمد عبیدہ کا گہرا تعلق اور مذہب و سیاست میں ان کی وسیع القریٰ اور آزاد خیالی جو تعلیم و تدریس کے کام میں ان سے ظاہر ہوئی تھی ان کی مخالفت کا موجب بن گئی۔

جس وقت یہ کارروائی عمل میں آئی سابق وزیرِ داخلہ پاشا ملک سے باہر تھے جب وہ واپس ہوئے تو ستمبر ۱۸۸۹ء میں انہوں نے محمد عبده کو الوقائع المصریہ کا ایک ایڈیٹر مقرر کیا۔ یہ رسالہ اُس زمانہ میں حکومت مصر کا سرکاری ترجمان تھا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد انہیں اس سلسلہ کا مدیر خاص مقرر کیا گیا اور یہ اجازت بھی دی گئی کہ وہ اُن اہل قلم حضرات میں سے بھی بعض کو اپنے کام میں شریک کر لیں جنہوں نے علامہ جمال الدین کے زیرِ تربیت اس کام میں مشق بہم پہنچائی تھی۔ یہ مددگار جنہیں محمد عبده کو اپنے ساتھ کام میں شریک کر لینے کی اجازت دی گئی تھی شیخ مدلل کریم سلمان ان کے مدامی رفیق اور شیخ سعد زاعزل تھے جو اس زمانہ میں جامعہ مصر میں طالب علم تھے اور بعد میں چل کر مصر کی تحریک آزادی کے سب سے بڑے قائد ہوئے تیسرے مددگار شیخ سعید دفا تھے۔

جس زمانہ میں محمد عبده الوقائع المصریہ کے مدیر خاص مقرر ہوئے اس وقت یہ رسالہ سرکاری اطلاعات محکمہ جات حکومت کے اعلانات اور مقامی حالات و اخبار کی اشاعت کا ذریعہ تھا۔ نئے مدیر نے فوراً ہی اس کی اصلاح کی اور اس کے دائرہ عمل و اثر کی توسیع کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے شعبہ اشاعت کے لیے ایک معتین نظام نامہ مرتب کیا اور ریاض پاشا نے اُسے منظوری دے کر نافذ کیا۔ اس کے ذریعہ تمام سرکاری محکمہ جات کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دفاتر کی سبلہ اہم کارروائیوں فیصلہ جات تبادیز اور اٹلئے عمل کا خلاصہ تیار کر کے اشاعت کے لیے روانہ کریں۔ مدیر خاص کو اختیار تھا کہ محکمہ جات کی ان ممانہ کیفیات اور رپورٹوں میں جو چیز قابلِ اعتراض نظر آئے اس پر تنقید کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری عہدہ دار زیادہ احتیاط اور سرگرمی کے ساتھ اپنا کام انجام دینے لگے کیونکہ مدیر خاص کی تنقیدیں خود حکومت وقت کی نکتہ چینی کے مترادف تھیں۔ اس طرح نظم و نسق میں اصلاح کی ایک نئی راہ کھل گئی۔ مدیر خاص اپنے مددگاروں اور ماتحتوں پر اعلیٰ ادبی معیار کے برقرار رکھنے میں اس درجہ مصر تھے کہ بعض بعض شریکار کار اور ماتحت اس ضرورت

سے مجبور ہو کر شیعہ مدرسہ میں شریک ہو گئے۔ جسے محمد عبدہ نے مخصوص اسی غرض سے قائم کیا تھا اور جس میں وہ خود تعلیم دیتے تھے۔

شعبہ اشاعت کے اعلیٰ عہدہ دار کی حیثیت سے محمد عبدہ کو ملک میں شائع ہونے والے تمام اخبارات پر احتساب و نگہبانی کا اختیار حاصل تھا خواہ یہ اخبار مصریوں کے ہاتھوں میں ہوں یا بیرونی اشخاص کے۔ اگر کسی اخبار میں حکومت کے کسی عہدہ دار پر تنقید کی جاتی یا اسے مورد الزام قرار دیا جاتا تو حکومت تحقیقات کے ذریعہ حقیقت حال معلوم کرتی تھی۔ اگر تنقید تلخ اور بے بنیاد ہوئی یا الزام غلط نکلے تو اخبار کو تنبیہ کی جاتی۔ باوجود سپریم تنبیہوں کے اگر اخبار کی روش میں تبدیلی نہ ہوتی تو اس کو مسدود کر دیا جاتا تھا۔ عربی اخباروں کو حکم تھا کہ ان کا ادبی معیار ایک خاص سطح سے نیچے نہ اترنے پائے اور ایک مرتبہ تو ایک عربی اخبار کو تنبیہ کی گئی کہ ایک معینہ مدت میں وہ اپنا ایڈیٹریل اسٹاف بدل دے ورنہ اس کو مسدود کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے محمد عبدہ نے مصر میں ادبی احیاء کی داغ بیل ڈالی۔

ابتدا ہی سے انہیں تعلیم سے خاص دلچسپی تھی اور ملک کی تعلیمی حالت کی بابت انہوں نے کئی ایک مضامین لکھے جن میں مدارس کے طریقہ تعلیم نظام العمل اور نصاب پر خوب بحث کی گئی۔ تنقیدیں کیں۔ اور محکمہ تعلیم کو خاص طور پر نشانہ ملامت بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۳ مارچ ۱۸۸۲ء میں محکمہ تعلیم کی ایک مجلس اعلیٰ بنائی گئی اور اس مجلس کو مختلف عاملانہ اختیارات تفویض کیے گئے۔ محمد عبدہ بھی اس مجلس کے ایک رکن مقرر ہوئے۔ ان کو اس مجلس کی ذیلی کمیٹی کا بھی رکن بنایا گیا جس کا قیام اس غرض سے عمل میں آیا تھا کہ وہ مدارس کے تعلیمی پروگرام کی جانچ پڑتال کرے اور اس کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرے۔ محکمہ وقف بھی محمد عبدہ کے شعور سے مستفید ہوتا رہا۔ اور انہیں دو محکموں پر کیا موقوف تھا تو ملی زندگی کا کون سا شعبہ انہیں محکوم

کی کون سی شائع تھی جو ان کی فیضانِ بخشی سے محروم رہی ہو۔

اگرچہ سرکاری حلقوں میں رسالہ الوقائع المصریہ کا اثر بہت نمایاں تھا لیکن محمد عبده اپنے رسالہ کے اس محدود دائرہ اثر پر مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ادبی شعبہ بھی قائم کیا جس کے ذریعہ وہ اور ان کے شرکار کا راسخہ امور کی نسبت رائے زنی کرتے تھے جن کا تعلق عوام کی رائے اور ان کی دلچسپیوں سے تھا۔ ملک میں اخباروں کی کمی نے رائے عامہ پر اس شعبہ کے اثر و رسوخ میں اور اضافہ کر دیا۔ محمد رشید رضا نے محمد عبده کی سوانح عمری میں ان کے تحتیں^۳ مضمون نقل کیے ہیں جو قومی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ہیں۔ اور ان سے مصنف کے اُس گہرے تمدن کا پتہ چلتا ہے جو انہیں اس اندلشت کی وجہ سے پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں ایسے وقت جبکہ ہر طرف ترقی ترقی کی پکار ہو رہی تھی اور مغرب کی اندھی تقلید کا دور دورہ تھا قومی نشو و اتقا کی عمارت کو حور اور ناپائیدار بنیادوں پر نہ اٹھائی جائے۔ ان مضامین میں بار بار تعلیم کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے وہ سرکاری مدارس پر تنقیدوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ اُن کا خیال تھا کہ ایک قوم کی قوم کو تہذیب و شائستگی اور علم و ترقی کی اعلیٰ سطح تک پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی علوم کی تھوڑی بہت واقفیت سے یا اہل مغرب کے ادب معاشرت کی بے جان تقلید سے کوئی حقیقی انقلاب نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ جو لوگ انہیں چیزوں کو ترقی کی علامت سمجھتے ہیں اُن میں مغرب کے رسم و رواج اُس کے تعیّنات و تکلفات اور اہل مغرب کے طرز معاشرت کی تقلید کا تباہ کن میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ قومی عظمت و وقار کی بازیابی یا شخصی عزت و اعتبار کے حصول کی راہ یہ نہیں ہے۔ قوم اُسی وقت ترقی کی حقیقی سطح تک پہنچ سکے گی جب افراد قوم میں کوئی بنیادی انقلاب رونما ہو، رسوم و رواج کی تبدیلی بند رنج ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا قومی فرض یہ ہے کہ افراد کی سیرت و کردار اور ان کے

انکار و اعمال کی اصلاح کی جائے اس کے بغیر ہر قسم کی اصلاحی جدوجہد بیکار ہے لیکن اس عمل کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے اور اس کا پہلا زینہ تعلیم کی اشاعت ہے۔

بچوں کے مذہبی عقائد پر تعلیم و تربیت کے اثرات سے بھی وہ بحث کرتے ہیں اور والدین کو آگاہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ان مدارس میں نہ بھیجیں جن کا دروہست غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ درنہ یہ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر یہی بچے اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اپنے معتدین کے عقائد پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ چیز بالکل ناگزیر ہے کہ بچپن کے اثر پذیر دور زندگی میں بچوں کے خیالات پر مذہبی تعلیم کا گہرا نقش جم جائے۔ اس لیے اگر ایسے لڑکے بڑے ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر دیں تو اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے جو اس غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک مضمون میں قوم کے ان رسوم و رواج سے بحث کی گئی ہے جن میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔

رشتہ ستانی کو مذموم بتلاتے ہوئے اس پر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ معمولی معمولی کاموں کے لیے رشتہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ شادی کو ایک فریضہ مذہبی قرار دیتے ہیں اور تعدد زوجات سے خاندانی زندگی میں جو تلخیاں اور ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو نا انصافیاں کی جاتی ہیں ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شریعت اسلام نے ازدواج کے مابین انصاف اور مساوات کا مطالبہ کسے تعدد ازدواج کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ایک مضمون میں ان رسوم کے ترک کرنے پر زور دیا گیا ہے جو حقیقی عبادت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ ایک اور مضمون میں اسراف اور فضول خرچی کے نقائص پر بحث کی ہے اور اس معاملہ میں اعتدال سے کام لینے کی صلاح دی ہے۔

انہیں مضامین میں سے بعض میں سیاسی زندگی سے بحث کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ توفی فلاح

کے لیے قوانین ملک کا احترام ضروری ہے لیکن یہ قوانین حالات کے لحاظ سے بدلتے رہنے چاہئیں اور عوام الناس کے فہم کے مطابق ہونے چاہئیں۔ یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ نیا بتی حکومت اور قوم کے حقیقی نمائندوں کے ذریعہ قانون سازی کا کام اسلامی حکومت کی نمایاں خصوصیت رہی ہے اگرچہ نمائندگی کی شکل اور طریق انتخاب کے متعلق اسلامی شریعت نے کوئی خاص ہدایت نہیں دی ہے بلکہ ان کو وقت و حالات کی تبدیلی کا تابع رکھا ہے تاکہ جو شکل یا جو طریقہ عامۃ الناس کے مفاد اور عدل و انصاف کے مقتضیات کے مطابق ہو وہ اختیار کیا جائے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرے اور اس کی خدمت و حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے۔

الغرض جب محمد عبیدہ کے اس دور زندگی پر ایک نگاہ بازگشت ڈالی جاتی ہے تو یہ عجیب و غریب منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے کہ از صر کا ایک شیخ جو مذہبی رہنماؤں ملماور وقت اور ارباب سیاست سے کیا باعتبار خیالات و افکار اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار اس قدر مختلف ہے معلمہ بانفہ سے مصر کے سرکاری اخبار کے ذریعہ ایک مطلق العنان حکومت کے رکن کی حیثیت سے اپنی جگہ بٹھایا ہوا حکام وقت کے اعمال پر تنقیدی نگاہیں ڈال رہا ہے ان کی کوششوں کو جانب اصلاح مائل کر رہا ہے۔ ملک کے اخباروں کے ادبی معیار کو بلند کر کے انہیں اہل ملک کے لیے مفید و سودمند بنارہا ہے اور قوم کے اخلاق و عادات اور رسوم و رواج کی اصلاح میں لگن ہے۔

لیکن جس طرح اس سے قبل اُن کی تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اسی طرح واقعات و حالات کی رفتار نے ان کے اس کام کو بھی ختم کر دیا۔ عی ۱۸۸۲ء میں اٹھارہ مہینے کام کرنے کے بعد رسالہ الوقائع المصریہ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اُس وقت مصر کی قومی تحریک جو مجموعی پائا کے نام کے ساتھ وابستہ ہے بہت زور شور سے جاری تھی فوج کے ترکی عمدہ داروں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا تھا وہ اس تحریک کے پیدا کرنے کا موجب ہوا تھا۔ مگر بعد میں اس نے

وسعت پا کر قسم کے بیرونی اثرات کے خلاف ایک جدوجہد کی صورت اختیار کر لی۔ عربی پاشا جنہیں ابتداً فوج میں کرنل مقرر کیا گیا تھا اور جو بعد ازاں ترقی کر کے بالآخر ۲۴ فروری ۱۸۸۲ء کو محمد سمیع پاشا کی کابینہ کے وزیر فوج مقرر ہوئے اس تحریک کے مقبول عام لیڈر تھے۔ جب ۲۶ مئی کو اس دنڈ نے استعفاء دے دیا تو نئی کابینہ میں عربی پاشا کو دوبارہ وزیر فوج کی حیثیت سے شریک کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ لیکن واقعات و حوادث نے قومی آزادی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ گیارہ جون کو اسکندریہ میں زبردست فسادات رونما ہوئے اور اس کے بعد گیارہ جولائی کو انگریزی بحری بیس نے اسکندریہ کی بندرگاہ اور قلعہ پر بم باری کی اور ۳ اکتوبر کو طلل الکبیر پر مصری فوج کی شکست اور دو دن بعد عربی پاشا کی گرفتاری نے قومی تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فوجی لیڈروں پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دلوائی گئی۔ عربی پاشا کو موت کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا لیکن بعد میں یغزا جلاوطنی میں تبدیل کر دی گئی۔

جس زمانہ میں محمد عبیدہ الوقائع المصریہ کے مدیر خاص تھے اسی زمانہ میں عربی پاشا کی قیادت میں مصر کی قومی تحریک عروج پر تھی۔ یہ ناگزیر تھا کہ محمد عبیدہ جو ترقی پسند عناصر کے روح رواں تھے اور ریاستی ادارہ جات کے قیام کو اسلامی ممالک کے لیے نہ صرف مناسب بلکہ ضروری خیال کرتے تھے اور بیرونی اثرات کے ملنے کے درپے تھے اس تحریک میں تھوڑا بہت حصہ لیں جو قبول لارڈ کرومر (LORD CROMER) بعض خصوصیات کے لحاظ سے حقیقتاً قومی تحریک کہلائی جاسکتی تھی۔

مذکورہ بالا تحریک کے ابتدائی زمانہ میں جس وقت تک فوجی لیڈروں نے اپنے مقاصد کے لیے تشدد و کاحرب استعمال نہیں کیا تھا محمد عبیدہ کا خیال تھا کہ ان وسیع اصلاحی تدابیر و تجدید کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آگیا ہے۔ جن کا نقشہ ایک زمانہ سے ان کے ذہن میں بننا یا تیار تھا۔ ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ وہ اس تحریک کو بیرونی طاقتوں کے شگنجہ سے ملک کو رہائی دلانے کی کوششوں

کا ابتدائی زینہ بنائیں۔ اس وقت تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تحریک کے رہنما شخصی اغراض سے پاک ہیں اور انصاف و مساوات کے حصول کے لیے اسلامی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس لیے انہوں نے دل و جان سے اس تحریک کی رہنمائی کرنا شروع کی اور اس کے لیڈروں کو صلاح و مشورہ دینے میں کوئی کمی نہ کی یہاں تک کہ انہیں اس کی پرواہ بھی نہ رہی کہ کوئی ان کے مشوروں پر کان نہ دھرتا بھی ہے یا نہیں۔

الوقائع المصریہ کے مدیر خاص اور محکمہ احتساب کے صدر کی حیثیت سے جو مواقع انہیں حاصل تھے ان کو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایک مضبوط اور صحیح رائے عامہ پیدا کریں اور قومی تحریک کے علمبرداروں کو اعلیٰ مقاصد سے روشناس کریں۔ دوسری طرف عربی پاشا اور دوسرے لیڈروں کے گروہ میں شامل تھے محمد عبدالہ کو اپنا معلم اور لکری رہنما خیال کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ان سب لیڈروں نے ملک کی سچی بھی خواہی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالمنہیم اور دیگر اشخاص کے ساتھ انہیں بھی انقلابی جماعت کا سرغنہ سمجھ لیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد عربیانات ملک کے اخباروں میں شائع ہوئے ان سب پر اس انقلابی تحریک کے ساتھ ان کے تعلق کا اظہار کیا گیا ہے اکثر اخباروں نے اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا کہ عربی پاشا اور ان کے متبعین محمد عبدالہ کے مشورہ بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔

اگرچہ قومی تحریک پر محمد عبدالہ کے اثر و نفوذ اور ان کی عام قدامت حقیقت مسلم ہے لیکن بے انصافی ہوگی اگر یہی ساتھ ساتھ نہ بتا دیا جائے کہ اکثر امور کی نسبت وہ فوجی لیڈروں سے اختلاف رکھتے تھے اور جوں جوں قومی تحریک کی رفتار بڑھتی بڑھتی گئی ان کے خیالات و مقاصد اور فوجی لیڈروں کے فکر و عمل میں جو اختلاف ابتدائے کار سے موجود تھا روز بروز اور نمایاں ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ مجبوراً انہیں اپنی تحریکوں میں قومی تحریک کے رہنماؤں پر تنقید کرنی پڑی۔ انہیں نہ تو ان رہنماؤں

کے طرہ عمل اور خصوصاً ان کے تشدد آمیز رویہ سے اتفاق تھا اور ان بڑی بڑی توقعات میں شک ہے کہ جو ان لیڈروں نے اپنی تحریک کے نتائج کی نسبت قائم کر رکھی تھیں۔ محمد رشید خاں نے ان کی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے:-

”فوجی تحریک کے فکری اور ادبی پہلو کے بانی مابانی اور اس کے روح رواں ہونے کے باوجود وہ فوجی انقلاب کے سخت ترین مخالف تھے۔ انقلاب اور اس کے حامیوں سے انہیں نفرت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انقلاب کی وجہ سے وہ کام ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جس کا آغاز انہوں نے کیا تھا حکومت کے پیش نظر جو اصلاحی نچاویہ تھیں انقلاب کی وجہ سے ان کو رد و عمل لانا ناممکن ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی انقلابی گروہ کے طریقہ عمل پر ان کی بے خوف تنقیدوں کی وجہ سے انہیں اکثر اوقات دھمکیاں بھی دی گئیں مگر وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہے۔

طاہر پاشا کے مکان پر محمد عبدہ عربی پاشا اور فوجی لیڈروں کے مابین جو گفتگو ہوئی تھی اس سے نظریات کا یہ اختلاف صاف ظاہر ہوتا ہے۔

عربی پاشا اور ان کے ساتھی اس خیال پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے کہ دستوری حکومت ملک کے مفاد کے لیے قطعی ضروری ہے۔ اور مصر میں اس قسم کی حکومت کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ محمد عبدہ اس کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب سے پہلے اہل ملک کو اس طرز حکومت کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دی جانی چاہیے تاکہ ایسے افراد کافی تعداد میں پیدا ہو جائیں جو اس قسم کی حکومت کو بھیند دی اور ثابت قدمی کے ساتھ چلا سکیں۔ مرکز اور صوبوں میں نیابتی مجلسوں کے ساتھ کام کرنے کی عادت حکومت اور اہل ملک دونوں کو ہونی چاہیے۔ جس بار کو اٹھانے کے لیے افراد قوم تیار نہیں ہیں اسی سے ان کے کردار ثنائوں کو گرا نبار کر دینا دانشمندی کے خلاف ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی

ہوگی کہ کسی نابالغ لڑکے کو اس کے ماں باپ کا سارا جمع جتماع دیا جائے قبل اس کے کہ اس میں اس مال و دولت کو صحیح طور سے صرف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ان حالات میں تشدد اور انقلاب کے ذریعہ حکومت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ بیرونی طاقتیں ملک پر قابض ہو جائیں۔ ایک مرتبہ نہیں کئی بار محمد عبده نے عربی پاشا کو یہ بھانے کی کوشش کی کہ اعتدال پسندی اور میانہ روی سے تھوڑے ہی عرصہ میں انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کے وہ خواہشمند ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر جب قومی تحریک کے لیڈروں کے ایک جلسہ کو مخاطب کرنے کی انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے تاریخی شواہد پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جب کبھی کوئی انقلابی تحریک مطلق العنان حکومتوں کے بے قید امتیازات کو محو کرنے اور حکمرانوں سے حقوق مساوات و نمائندگی بے تحاشہ لینے میں کامیاب ہوئی تو یہ تحریک ہمیشہ قوم کے متوسط اور ادنیٰ طبقات سے شروع ہوئی اور اسی وقت سرسبز ہوئی جب سیاسی تعلیم و تربیت کے ذریعہ ایک مضبوط رائے عامہ شکل پذیر ہو چکی تھی۔ یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ دولت مند معزز اور بااثر طبقے کے لوگوں نے غریب عوام الناس کے ساتھ مساوات قائم کی ہو اور انہیں دولت اور حکومت میں حصہ دار بنایا ہو۔ انہوں نے ساجین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: کیا تم نے خدا کے بدلے ہوئے قانون کو بدل دیا ہے یا تقاریر عمرانی کی فطری ترتیب الٹ گئی ہے۔ کیا تمہارے درمیان نیکی اور راست کرداری اس درجہ کمال پہنچ گئی جہاں تک وہ اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی اور تم نے برضا و رغبت اور خوب سوچ سمجھ کر اپنے حاصل کیے ہوئے اقتدار اور اپنی فتح مند یوں کے نتائج میں قوم کے دیگر تمام افراد کو حصہ دار بنایا ہے اور انصاف اور خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہو کر تم غریب اور مساکین کو آپ برابر سمجھنے لگے ہو یا ایسا نہیں ہے اور تم اندھوں کی طرح ایک آن دیکھو اور بے جلتے بجھے راستے پر چلے جا رہے ہو اور

جو کچھ کر رہے ہو اُس کے نتائج سے لاعلم ہو۔ وہ خود جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے دستوری حکومت کے بڑے حامیوں میں سے تھے۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ اس قسم کی حکومت حاکم اور محکوم بادشاہ اور رعایا میں باہمی مفاہمت کے ذریعہ قائم کی جانی چاہیے نہ کہ بغاوت اور انقلاب کے ذریعہ اور اس کی ابتدا ایسی ہونی چاہیے کہ اہل ملک بندرتیج اس حکومت کے مقتضیات کو سمجھ سکیں اور نیابتی ادارہ جات کا صحیح استعمال کیج جائیں تا آنکہ ایک نئی پودہ وجود میں آجائے جو حکومت کا باز نہ جانے کی اہلیت رکھتی ہو۔ لیکن جب واقعات کی رفتار نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ قومی تحریک کی ہمنوائی یا خدیو مصر کی اعانت (جو حقیقت بیرونی طاقتوں کی اعانت کے مترادف ہوتی) میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں تو انہوں نے قومی تحریک کے علمبرداروں کا ساتھ دینا بہتر خیال کیا اگرچہ وہ اس تحریک کے نتائج سے خائف ضرور تھے۔ جب یہ تحریک ناکام ہوئی تو دوسرے لیڈروں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور تین سال تین ماہ کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کو حکم بھی تھا کہ حکومت مصر کی اجازت کے بغیر وہ ملک میں قدم نہ رکھیں۔ چنانچہ ۱۸۸۲ء کے ختم سے قبل ہی انہوں نے سرزمین مصر کو الوداع کہا اور شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں اپنے لیے کوئی مامن تلاش کریں۔ اس طرح ملک کی ترقی اور بیداری کے لیے ان کی اولین کوششیں ناکام رہی اور اس ناکامی کی تلخیوں کو جس واقعہ نے تلخ تر بنا دیا وہ ان کے دوستوں کی بے وفائی تھی جن پر انہوں نے اعتما کیا تھا اور جنہوں نے بعد میں ان کی مخالفت میں اُن پر طرح طرح کے الزامات تراشے۔ لیکن جن بلند توقعات اور نشتوں کے ساتھ انہوں نے کام کی ابتدا کی تھی وہ بالکل بر باد نہیں ہوئی تھیں۔ مقدمہ کے دوران میں وہ قید خانہ سے اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں ”یہ تکلیف دہ اور روح فرسا واقعات کبھی نہ کبھی لوگوں کے حافضہ سے محو ہو جائیں گے اور قومی عزت و وقار کی سمار شدہ عمارت کچھ کبھی نہ کبھی جزیرہ تعمیر ہو جائے گی لیکن اگر اہل ملک کی سہمت حالت ان کی غفلت اور نادانی کی وجہ

سے اس ملک کو عزت و وقار کی گمشدہ دولت ماحصل نہ ہو سکی تو پھر ہمیں رنج نہ ہونا چاہیے اگر دوسرے ممالک اس دولت کے مالک ہو جائیں۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں اپنے دوستوں یا اور لوگوں کو جو اس طرف آنا چاہیں ٹیکہ سہجائی اور شرا کی طرف دعوت دوں۔ مگر یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب میری صحت اس کام کی اجازت دے اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے بجز اس کے کہ خداوند تعالیٰ کی مدد میرے مثال حال ہو۔

جلالطینی کی زندگی ۱۸۸۲ء تا ۱۸۸۸ء | جب ۱۸۸۲ء کے اواخر میں محمد عبدالہ نے وطن کو خدا حافظ کہا تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ شام چلے جائیں اور وہاں اُس وقت تک سکونت اختیار کریں جب تک کہ انہیں مصر واپس آنے کی اجازت نہ مل جائے لیکن بیروت میں ایک سال قیام کرنے کے بعد سید جمال الدین افغانی نے جو ۱۸۸۳ء کے آغاز سے پیرس میں سکونت پذیر تھے انہیں دعوت دی کہ وہ وہاں آکر مشابہ مصر کے متعلق ان کے کام میں مانتہ بنائیں۔ اس لیے ۱۸۸۳ء کے اوائل میں وہ بیروت سے رخصت ہو کر اپنے قدیم محکم اور رہنما سے پیرس میں آئے۔ وہاں وہ تقریباً دس ماہ تک رہے اور اس درمیان میں صرف ایک مرتبہ انگلستان اس غرض سے گئے کہ وہاں جا کر ارباب حکومت اور وزراء سے مصر اور سوڈان کے معاملات پر گفت و شنید کریں جہاں اس وقت محمدی سوڈانی کی فوج کشی کی وجہ سے حالات بہت نازک ہو گئے تھے۔ اس زمانہ میں یہ دو دوست جو شاگرد اور استاد بھی تھے ایک خفیہ انجمن الحرة الوثقی کے معاملات کی دستگیری میں مصروف تھے۔ اس انجمن کی بنیاد انہیں دونوں نے ڈالی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں بیداری پیدا کی جائے اور ان ممالک کی رائے عامہ کو منظم کیا جائے۔ انہوں نے ایک رسالہ جس کا نام بھی عروۃ الوثقی تھا شائع کرنا شروع کیا تھا۔ تاکہ اس کے ذریعہ اپنے خیالات و نظریات کی اشاعت کریں جب اس رسالہ کو مسدود کر دیا گیا تو یہ دونوں دوست جدا ہو گئے سید جمال الدین افغانی روس چلے گئے اور

محمد عبده ٹیونس روانہ ہو گئے جہاں چند دنوں قیام کے بعد اپنی انجمن کی تنظیم کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے مجلس بدل کر کئی ایک ملکوں کا سفر کیا۔

اتنی مختصر سی مدت میں العودۃ الوثقیٰ کو جو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اُس کے سمجھنے کے لیے ہمیں ان خیالات و افکار پر ایک نظر ڈالنی چاہیے جو اُس کے صفحات میں بتکرار پیش کیے جاتے تھے مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر غام کرتے ہوئے اُن سے اپیل کی جاتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کی مشترکہ اساس پر متحد ہو جائیں اور اپنے مطلق العنان حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں کے مقابلہ پر کڑی ہو جائیں تاکہ اسلام کی گمشدہ عظمت و شوکت پھر بحال ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی دعوت کے اثرات نے بہت جلد ان لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کیا جو مسلمانوں کی لپٹا نگی اور زبون حالی کا احساس رکھتے تھے۔ پھر یہ مضامین جو العودۃ الوثقیٰ کے صفحات کی زینت تھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا کامل ترین نمونہ تھے۔ ذیل میں مجملہً ان خیالات کو پیش کیا جاتا ہے۔

مذہب اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو اقطار عالم کے مسلمانوں کو ایک وحدت عطا کرتا ہے اور ان میں سے نسلی اور قومی امتیازات مٹا دیتا ہے۔ اسلامی شریعت راعی اور رمایا کے تعلقات بتفصیل متعین کرتی ہے اور جسم اسلام کے مختلف اعضا میں تعاون کے امکانات بڑھاتی اور نقصان کے مواقع دور کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے برخلاف اسلام صرف آخرت کی زندگی ہی کے لیے رہنمائی نہیں کرتا ہے بلکہ اس موجود اور مادی دنیا کے پیچیدہ مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے اور اس طرح اپنے پیروں کو دنیا اور آخرت دونوں کی معاہدوں سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔

مسلمانان عالم ایک زمانہ تک ایک واحد سلطنت کے زیرِ فرمان متحد اور متفق تھے علوم و فنون کی ہر شاخ میں ان کے کمالات آج تک صفحہ ہستی پر نقش ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہر اُس ملک میں جہاں اسلام کے حلقہ گمبش موجود ہیں اسلامی اقتدار کی بقا اور اسلامی حکومت

کے قیام کے لیے سامی رہیں۔ اور کسی حالت میں بھی ان کے لیے یہ جائز نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ اُن لوگوں سے مصالحت کریں جنہوں نے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے اقتدار کو غصب کر لیا ہے۔ اُن پر تو مذہباً فرض ہے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت بغیر ایسی تمام طاقتوں کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اُس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ انہیں ہٹا کر اپنا قبضہ و اقتدار دوبارہ قائم نہ کر لیں۔ لیکن مسلمان بادشاہوں اور فرمانرواؤں کی حرص و آز کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا اتفاق و رخصت ہو گیا ہے۔ ان بادشاہوں اور حکمرانوں کی تعینش پسندی اسباب زینت کی چاٹ اور ظاہری شان و شوکت کے شوق نے ملتِ اسلامیہ کو زوال و انحطاط کے آخری درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں کو جن رشتوں نے ایک مضبوط اتحاد میں کس دیا تھا وہ اس وقت سے کمزور ہونے لگے جب عباسی خلفاء میں سے عالم و فضل قوتِ اجتہاد اور سچی مذہبیت کا جو ش جاتا رہا اور وہ صرف خلیفہ کے لقب سے مقلب ہونے کو اپنی معراج سمجھنے لگے۔

اس طرح سے تیسری صدی ہجری کے بعد سے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا دور دورہ ہو گیا اور خود خلافت میں تفرقہ پڑ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرمانروا اور بادشاہ اسلامی حکومتوں میں بیرونی اثرات کی مداخلت کو نہ صرف گوارا کرتے ہیں بلکہ خود اپنی گروہوں میں غیر ملکی حکومتوں کی رسیاں ڈالنے میں مصروف ہیں یورپین قومیں جو اسلامی ممالک کے لیے ایک عرصے سے حریفیں ہیں اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے مواقع ڈھونڈتی ہیں اسلامی حکومتوں کے باہمی نزاعات اور جھگڑوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بیرونی اشخاص کو اسلامی حکومتوں نے بڑے بڑے عہدہ رکھے ہیں یہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ بلکہ اس کے دشمن ہیں نہ تو حکومت کی عزت و وقار کے لیے تڑپ رکھتے ہیں اور نہ عوامِ اناس کی بہبودی اور خوشحالی کے لیے حساس دل رکھتے ہیں انہیں تو صرف اپنی تنخواہ سے واسطہ ہے اور وہ صرف اپنے فائدہ کے جوئیاں ہیں۔ اسلامی حکومتیں آج ایک دو سرے

کی امداد سے ماتھے اٹھانے کی ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے کے حالات ہی کا علم نہیں ہے۔ علماء جن کا کام تھا کہ وہ مسجدوں اور مدارس کو اس گم شدہ وحدت و اتفاق کے قیام کا مرکز بنائیں اپنے پرانے طریق عمل کو فراموش کر چکے ہیں۔ جو کبھی اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں سب سے زیادہ موثر اور کارگر رہتا تھا۔ نہ وہ دوسرے ممالک کے علماء سے سلسلہ رسل و مراسلت رکھتے ہیں نہ باہم گزارشات و ملاقاتوں کے لیے سفر کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ امداد اور بادشاہوں نے انہیں اپنی ہوا و ہوس کا غلام بنا رکھا ہے۔ اس لیے ان میں سے رائے کی آزادی اور اجتہاد کی حریات مفقود ہو گئی ہے۔

اسلامی ممالک کے زوال و انحطاط کا علاج یہ نہیں ہے کہ اخبارات کی تعداد بڑھا دی جائے یا یورپین مدارس کے نمونہ پر ملک میں بکثرت مدارس کھول دیے جائیں کیونکہ ان مدارس اور ان میں سکھائے جانے والے علوم کے ذریعہ بیرونی اثرات کی مداخلت کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے نہ ہی اس کی تدبیر یہ ہے کہ مغربی طرز کی تعلیم دی جائے اور مغربی معاشرت کی تقلید کی جائے۔ کیونکہ تقلید کی وجہ سے قوم کی روح مردہ ہو جاتی ہے اور جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کا اثر و اقتدار ملک پر بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ادبار کا حقیقی علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر سچائی کے ساتھ کار بند ہو جائیں اور خلفاء راشدین کے زمانہ کی اسپرٹ پھر زندہ کر لیں۔ اگر وہ اپنی موجودہ گری ہوئی حالت سے نکل آئیں اور اپنے سچے مذہب کے اصولوں پر خلوص دل اور سرگرمی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچ سکتے ہیں اسلامی ممالک کو باہمی امداد کا سبق سیکھنا چاہیے اور دشمن کے سامنے متحد ہو جانا چاہیے۔ اس سے مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ ان سب ممالک پر ایک شخص واحد حکمران ہو کر کنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام الہی کو تمام اسلامی دنیا پر اثر و اقتدار حاصل ہو اور وہی مسلمانوں کی تمام نزاعوں اور جھگڑوں میں

حکم تسلیم کیا جائے مسلمانوں کو ایک رشتہ میں باندھنے والی اور ایک وحدت میں پروینے والی قوت ان کا مذہب چھو اور ایک اسلامی حکومت دوسری اسلامی حکومت کی حفاظت و اعانت کے لیے اپنے تئیں ذمہ دار گردانے۔ کیونکہ ہر اسلامی ملک کی زندگی اور بقا دوسرے اسلامی ممالک کی زندگی اور بقا پر منحصر ہے جب کبھی مسلمانوں کے کسی ملک پر کوئی ظالم اور ناحق شناس حکمران مسلط ہو جائے اور اپنے اعمال و کردار سے ملک کو مصیبت اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہو تو خواہ وہ حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو اُس ملک کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اُس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اُسے نکال باہر کریں کہ مبادا اس کے عمل اور مثال سے کبھی روگ جسم اسلام کے دوسرے اعضا میں سرایت کر جائے۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسالہ العروة الوثقی کا لہجہ اور اس کی اسپیٹن خیالات سے کہیں زیادہ انتہا پسند اور انقلاب انگیز ہے جن کا نظما محمد عبیدہ مصر میں الوقائع المصریہ کے صفحات پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے جائے حیرت نہیں ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمران اور اعلیٰ برکاتی عہدہ دار اس رسالہ کی اشاعت سے خوفزدہ ہو کر اسے بند کر دینے پر آمادہ ہو گئے اور بالآخر کامیاب ہو گئے۔ اس رسالہ کے غیر مختدل میلانات اور اس کے تلخ لہجہ کی ایک وجہ ناکامی اور شکست فتنی بحال ہی میں ترقی پسند عناصر کو مصر میں اٹھانا پڑی تھی اور جس کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے اشارہ پر اور سلطہ ارباب اقتدار کی انفعالییت سے جمال الدین افغانی اور محمد عبیدہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ لیکن اس کا حقیقی سبب یہ تھا کہ اس پوری مدت میں علامہ جمال الدین کی شخصیت محمد عبیدہ پر پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ علامہ موصوف فطرتاً انقلابی تھے اور محمد عبیدہ خلقی طور سے اعتدال پسند اور تدبیری اصلاح کے مائل تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک مرتبہ خود محمد عبیدہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ مصر کی آزادی کی خاطر اس کا حکمران نہ تیغ کر دیا جائے لیکن اُس وقت بھی علامہ جمال الدین کا اثر اُن پر

غائب تھا کیونکہ اس وقت تک علامہ مصر ہی میں اقامت پذیر تھے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ العروۃ الوثقیٰ کی مسدودی اور علامہ جمال الدین سے جدائی کے دو سال بعد ان کی دو تحریروں سے جن میں ایک کے مخاطب قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام اور دوسری کے مخاطب ولیعہد بیروت تھے انھما اسلامی کی اسپرٹ عیاں ہے کیونکہ ان دو تحریروں میں انہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے تحفظ و بقا کی ضرورت پر ایمان خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اسلامی عقائد میں سب سے زیادہ اہم ہے لیکن یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ اسلامی خلافت کی صیانت کا خیال ان کے جذبہ مذہبی کے سوا اور کسی جذبہ سے ماخوذ تھا۔ سیاسی مصالح یا خود اپنے ملک کا فائدہ اس تعاون کا حشر تپہ نہ تھا۔ بیرونی اثرات کی مخالفت اور بیرونی طاقتوں سے تنفر اُن الفاظ سے بھی ظاہر ہے جو انہوں نے امریکہ انگلستان اور فرانس کے متعلق استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک میں یورپین اور امریکی مدارس تعلیم کا ہیں قائم کہے تینوں مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت اسلام کے مٹانے کے درپے ہیں۔ لیکن ان کی پوری زندگی پر ایک مجموعی نظر ڈالنے اور ان کی تصانیف و تقاریر کے عام رجحانات کو دیکھنے سے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کی حیثیت مفدا ایک صلح کی تھی اور وہ تعلیم کی اشاعت اور اخلاق کی تربیت کو انقلاب اور شورش سے زیادہ کارگر تصور کرتے تھے اگر عربی پاشا کی قومی تحریک کے آخری دور میں وہ انقلابیوں میں جا ملے تو اس کی وجہ جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے یہی کہ حالات نے اس تحریک کی حمایت پر انہیں مجبور کر دیا اور نتیجتاً انہیں اس طرح کا کو بھی قبول کرنا پڑا جس کی سودمندی پر انہیں بالکل یقین نہ تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہی مقصد زیادہ ترقی کے ساتھ اگر پر نسبت دیر میں کسی قسم کا شور و شر کیے بغیر تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں ”محمد عبده اور ان کے معلم اور پیشوا علامہ جمال الدین افغانی کو مصر میں توفیق پاشا کے دور میں جو بڑا حاصل ہوئے انہوں نے دستور اور سیاسی اصلاح کے متعلق ان کی امیدوں پر کاری ضرب لگائی۔“

اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ اصلاح حال کی جانب انہیں متوجہ کیا۔ اسی لیے پیرس میں انہوں نے علامہ جمال الدین افغانی کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اصلاح کا سیاسی طریق عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صرف بیرونی طاقتوں کے اثرات اور ان کی مداخلت سے آزادی حاصل کر لینا ہی ایک انصاف پسند اور معدلت شعرا اسلامی حکومت کے قیام پر منتج نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بہتر ہوگا کہ ہم دونوں کسی دور دراز گوشہ میں سیاسی زندگی کے زیروں سے دور تعلیم و تربیت کے ذریعہ نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کریں جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہر طرف پھیل جائے اور اپنی جدوجہد اور اسلامی کوششوں سے اپنی ہی جیسی جماعتیں تیار کرے۔ اس طرح بہت تھوڑے عرصہ میں ہمارے تربیت یافتہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد دنیا کے ہر حصہ میں اُن مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہوگی جو آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ لیکن علامہ جمال الدین افغانی نے یہ تجویز مسنود کر دی اور کہا کہ ہم کو اسی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یا تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں یا ناکامی سے داغدار۔

اپنی سوانح عمری میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ میں میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ قرار دے لیا تھا کہ مصر کے حکمرانوں کے خلاف اہل مصر کے حقوق کی حمایت کروں۔ یہاں بھی وہ دراصل اپنی زندگی کے اُس دور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جب وہ عربی پاشا کی قومی تحریک میں شریک تھے۔ اُس وقت اہل مصر کو وہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگرچہ فرمانروائے وقت اور حکام مقتدر کی اطاعت ان پر لازم ہے لیکن اسی کے مقابل انہیں خاص خاص حقوق بھی حاصل ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہل ملک کی ضروریات و خواہشات حکمران طبقہ کے علم میں لائی جائیں تاکہ وہ کوئی غلط راستہ اختیارات نہ کریں جو ان خواہشات و ضروریات کی تکمیل کے منافی ہو۔ ان کا بیان ہے کہ اپنے بعض مقاصد میں میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا لیکن راعی اور رعیت کا معاملہ میں نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا کہ خداوند تعالیٰ جس طرح چاہے اس معاملہ کی کبیسویں کرے کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حکام اور رعیت کے تعلقات کی نوعیت

اُس بیچ کا پھل ہے جو کئی قوم خود ہی بوقت ہے اور خود ہی عرصہ تک اس کاشت کی دیکھ بھال کرتی ہے اس وقت اسی تخم پاشی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال جب وہ مصر واپس ہوئے تو انہوں نے حکومت کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ مصالحتانہ روش اختیار کی یہاں تک کہ وہ علی الاعلان حکومت وقت کی حمایت کرنے لگے کیونکہ جیسا وہ کہا کرتے تھے کہ اب وہ اُس آزادی کے سچے خدوان ہو گئے تھے جو اس حکومت کی وجہ سے اہل ملک کو حاصل تھی اس نوبت پر وہ مصطفیٰ فاضل پاشا وزیر اعظم کے خاص دوست اور مشیر تھے اور لارڈ کرمر سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔

۱۸۸۱ء کے آغاز میں پیرس میں خفیہ انجمن کے قیام کے بعد محمد عبده بیروت واپس ہوئے اور علامہ جمال الدین افغانی نے تنہا اس کام کو جاری رکھا۔ محمد عبده کے دوستوں نے بیروت میں انہیں خوش آمدید کہا اور بیروت میں ان کی قیام گاہ علماء اہل علم اور مختلف مذاہب اشخاص کے اجتماع کی مرکز بن گئی۔ اپنی قیام گاہ پر انہوں نے حضور رسالت مآب کی حیات طیبہ پر لکچر دینے شروع کیے اور شہر کی دوسو سو میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پر فی البدیہہ تقریریں کیں۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھا کر جن میں ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ شریک رہتے تھے محمد عبده اپنے مذہبی خیالات کی اشاعت کرنے میں مصروف ہو گئے سب کے ساتھ وہ مساوی جن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن ہمیشہ بلا استثناء وہ اپنے ہی عقائد اور نظریات کی تشریح و توضیح کرتے تھے خواہ ان کا تعلق مذہب ہو یا علم و فن کی کشتی سے۔

۱۸۸۲ء کے آخر میں انہیں مدرسہ سلطانہ میں تعلیمی کی خدمت میں گئی جیسے انہوں نے قبول کیا۔ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا یہاں بھی انہوں نے مدرسہ کے نظم و نسق میں اصلاح کی نصاب تعلیم پر نظر ثانی کی اور اس میں دینیات فقہ اور تاریخ کے مضامین بھی شامل کیے۔ سارا دن وہ تعلیم دینے میں مصروف رہتے تھے اور ان کی بڑی کوشش یہ تھی کہ مدرسہ کی اخلاقی حالت اعلیٰ معیار کی ہو جائے۔

ادبی کام کے لیے بھی انہیں تھوڑا بہت وقت مل ہی جاتا تھا۔ انہوں نے علامہ جمال الدین کی

کتاب "البطال مادیت" کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ اپنی دو تقریروں کو بھی انہوں نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ یہ تقریریں عربی ادب کے دو دقیق لیکن فصیح و بلیغ نمونوں کی بابت طلباء کے لیے تیار کی تھیں۔ ان میں سے ایک نہج البلاغۃ اور دوسری مقامات بدیع الزمان الہمدانی کے متعلق تھی۔ دینیات پر انہوں نے جو لکچر دیئے تھے وہ اگرچہ شائع نہیں ہوئے لیکن ان کی بعد کی تصنیف رسالہ التوحید کے لیے بطور مواد کام آئے۔ اس کے علاوہ اخباروں میں بھی کبھی کبھی ان کے مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔

لیکن ان کی بے چین طبیعت اور بے تاب فطرت جو بہم وقت اصلاحی کوششوں کی طرف مائل رہتی تھی اس طرح تسکین نہیں پاسکتی تھی۔ ان کا جذبہ بے لاپرواہی اپنے لیے اس سے زیادہ وسیع میدان تلاش کر رہا تھا شام اور سلطنت عثمانی کے مختلف حصوں میں سفر کرنے اور مختلف انجیال افراد سے ملاقات کرنے کی وجہ سے انہیں ترکی سلطنت کے حالات کا قریبی علم حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے نہایت استیلا اور تعادہ کے ساتھ جیسا کہ ان کی طبیعت کا مقتضائے تھا انہوں نے سلطنت عثمانی کے حالات پر دو رسالے لکھے اور کچھ غرائبیاں اس سلطنت کے دروبست میں نظر آئیں ان کے دور کرنے کی تدبیر پیش کیں۔ اس میں سے ایک رسالہ جس کا نام "مذہبی تعلیم کی اصلاح" تھا انہوں نے قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام کو بھی بھیجا۔ اس رسالہ میں خلیفہ المسلمین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں ہر طرف مذہب اور اس کی ضروریات و تعلیمات سے لاعلمی اور نادانیت پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا ہے اور بیرونی قوموں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنے مدارس کے ذریعہ مسلمان بچوں کے ذہن و دماغ کو متاثر کریں۔ اس اخلاقی انحطاط کا بڑا سبب مذہبی تعلیم کا فقدان ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے یعنی مذہبی تعلیم جس نہج پر دی جا رہی ہے اس میں تبدیلی کی جائے۔ وہ انسانوں کو ان کے مشاغل کی نوعیت اور تعلیمی حالت کے سامنے مین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہر گروہ کی ضروریات و حالات کے مطابق اس کے لیے ایک فصل تعلیم

تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ کجاویز انہوں نے اس کمیشن کے غور و ملاحظہ کے لیے پیش کی تھیں جس کو سلطان نے اپنی سلطنت کی تعلیمی حالت کی جانچ کرنے اور اس کے لیے اصلاحی تدابیر پیش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ مدبر مقابلہ میں جس کا نام تھا "بیروت میں اصلاحات کے لیے چند کجاویز" اور جسے انہوں نے ولایہ بیروت کی مدت میں پیش کیا تھا وہ بیروت کے تین بڑے صوبوں کے باشندوں کی تعلیمی حالت کا مرقع کھینچتے ہیں ان کی تعلیمی حالت ان کے مذہبی خیالات اور سیاسی رجحانات پر تبصرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان خطرات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو بیرونی اقوام کے مدارس اور ان کی پھیلائی ہوئی تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر تجویز کرتے ہیں کہ ملک میں عمدہ مذہبی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔

آخر کار بیروت میں سائنسے تین سال قیام کے بعد چند با اثر اصحاب کی سفارش سے (جن میں ایک لارڈ کرومر بھی تھے) غازیہ توفیق پاشا نے انہیں مصر میں داخل ہونے کی اجازت عطا کی اور مشائخ کے اوامر میں انہوں نے سرزمین مصر کو اپنی مراجعت کا شرف بخشا۔ بیروت میں اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ مصر سے روانگی کے بعد چھ سال کی درمیانی مدت میں انہوں نے یوپ کے اکثر ممالک کا سفر کر لیا تھا اور مغربی تمدن کا مشاہدہ کچھ سی اور اشتیاق کے ساتھ کیا تھا۔ اس تمدن کی ابتدائی جھلک انہوں نے اُن جدید کتابوں میں دیکھی تھی جن کا اُس زمانہ میں عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ انہوں نے اسلامی ممالک کا بھی سفر کیا اور مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر کافی غور و غوض کیا۔ اس طرح اس چھ سال کی جلاوطنی نے ان کی شخصیت کی تکمیل میں بڑا حصہ لیا خصوصاً سنی و مل کے اُس میدان میں قیادت کے لیے جس میں انہوں نے قدم رکھا تھا جن صفات کی ضرورت تھی وہ بھی بڑی حد تک اسی آواز واطنی کے زمانہ میں انہوں نے پیدا کیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں "جلاوطنی اور غربت کی زندگی اور سب لوگوں کے لیے جنہیں مصر سے اخراج کا حکم دیا گیا تھا ایک مصیبت تھی لیکن محمد عبیدہ کے لیے یہ جلاوطنی خداوند تعالیٰ کی سب سے بڑی برکت و نعمت تھی جس نے ان کی شخصیت کو مکمل کیا ان کے تجربہ

کو وسیع کیا اور دوسرے اسلامی ممالک میں ان کے انکار و نظریات کی تحقیر ریزی کی۔
 سفر یورپ کے تجربات انہیں اتنے گراں بہا اور زندگی بخش معلوم ہوتے تھے (مالاکہ انہوں نے
 یورپ کا سفر خود اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا تھا) کہ جب کبھی ان کے قول کے مطابق انہیں اپنے ذہن
 و مانع کے لیے تازگی اور فرحت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بلا تامل یورپ کے ممالک کا سفر کیا کرتے تھے
 وہ کہتے ہیں ”کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یورپ کا سفر کیا ہو اور میرے دل میں یقین جاگ نہ اٹھا ہو کہ
 اسلام اور مسلمانوں کی موجودہ حالت بہت جلد عروج و زرقی سے بدل جائے گی۔“ جب وہ اپنے گرد مشکلات
 کا ایک صاف چٹا ہما دیکھتے تھے اور اہل ملک کی سستی ہٹ دہری اور عقل کے منظر پر ٹکاء کرتے تھے تو
 یقین بہت کچھ سرد پڑ جاتا تھا لیکن ان کا بیان ہے کہ جب کبھی میں یورپ واپس گیا تو پھر یہ وہی ہوئی
 امیدیں اور آرزوئیں اپنا نظرافروز چہرہ دکھانے لگتیں اور جن چیزوں کو میں ناممکنات خیال کرتا تھا
 وہ سب اہل حصول نظر نے لگتی تھیں۔“ یورپ کے سفر و قیام کے یہ پیہم اثرات تھے جو بالآخر ان آخری
 مجاہدانہ کوششوں میں ظاہر ہوئے جو قومی فلاح و صلاح کے لیے ان کی طرف سے عمل میں آئیں۔

آخری دور

۱۸۸۸ء تا ۱۹۰۵ء

مصلح اور خادم قوم | حبیب محمد عبیدہ مصرواپس ہوئے تو اہل مصر نے ان کی جہاں فرشتیوں، ان کے
ایشان اور ان کی اسلامی اور قومی خدمات کی کما حقہ قدر کی اور انہیں عزت و وقار کی وہ رفعت نصیب
ہوئی جو کم لوگوں کو میسر آئی تھی۔ اپنی بقیہ زندگی کے کارنامے نمایاں سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ
اس عزت و سر بلندی کے واقعہ مستحق تھے۔ یکے بعد دیگرے انہیں ملک کی اعلیٰ ترین خدمات پیش
کی گئیں اور ان کی ساری زندگی انہیں اہم خدمات کی انجام دہی میں صرف ہو گئی۔ ان کی کوششوں
پر کبھی کبھی مخالفت تنقیدیں بھی ہوئیں۔ خصوصاً اپنی اصلاحی جدوجہد میں انہیں قائم شدہ حقوق
رکھنے والی جماعتوں کے حیلے بھی برداشت کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود ان کے بڑے سے بڑے
مخالف اور دشمن کو بھی ان کے خلوص ان کی نیک نیتی اور ان کی قومی اور مذہبی خدمات کی بے لوثی پر
ایک منٹ کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا۔ مصرواپس آنے کے بعد سے آخری لمحات زندگی تک جو زمانہ گزرا
اس میں انہوں نے اپنے ملک اور مذہب کی اہم ترین خدمات انجام دیں۔ اگرچہ ان کی زندگی کا یہ دور
پُر از واقعات نہ تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے متعلق جو بیان شائع ہوا وہ ان کی پوری زندگی اور
اُس زندگی کے کارنامے نمایاں کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے ”مصر میں کوئی اہم اور متمم بالشان کام نہیں انجام
دیا گیا جس میں انہوں نے اوروں سے پہلے اپنی مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا ہو اور اوروں سے زیادہ اپنی توجہ

اور کوشش صرف نہ کی ہو۔“

خلیفہ توفیق پاشا نے معافی عطا کرنے کے بعد انہیں عدالت ابتدائی کا قاضی مقرر کیا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ پھر دارالعلوم میں درس و تدریس کا مشغلہ شروع کریں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ معلمی ہی ان کا اصلی پیشہ ہے جسے وہ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں لیکن خلیفہ توفیق پاشا ان کی اس خواہش کو پورا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو درخشا کہ محمد عبیدہ کے سیاسی خیالات کا اثر دارالعلوم کے طلبہ پر ضرور پڑے گا۔ دو سال بعد قاہرہ میں انہیں عدالت مرافعہ کی مجلس شوریٰ کا رکن مقرر کیا گیا۔

اپنے عدالتی کام میں محمد عبیدہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ حق و انصاف کے مقصد پر پورے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو فیضین میں باہمی مصالحت ہو جائے اس مقصد کی خاطر محمد عبیدہ نے ہمیشہ اپنی آزاد رائے اور فیصلہ پر اعتماد کیا اور قانونی مویشگانوں سے ہمیشہ انخاص بتا جس کے لیے قانون دان حضرات نے ان پر اعتراضات بھی کیے۔ بعض اوقات تو وہ صریحاً قانون کے خلاف عمل کرتے تھے۔ مثلاً وہ ایسے گواہوں کو سزا دلاتے جن کی شہادت انہیں جھوٹی معلوم ہوتی۔ جب تک وہ اس حدت پر مامور رہے ان کی کوشش یہ رہی کہ دو چیزوں کے متعلق وہ عوام الناس کے اخلاقی ضمیر کو بیدار کریں۔ اول جھوٹی گواہی دوسرے فحش کاری۔ ان کے فیصلے اتنے صحیح اور چمکے تھے اور تحقیقی مجرم کو وہ ایسے عجیب و غریب طریقہ سے بیک نظر شناخت کر لیتے تھے کہ ان کے یہ دو صفات زبان زد خاص و عام ہو گئے۔

جامعہ ازہر کی اصلاح | جامعہ ازہر کی اصلاح کا خیال جو ان کے دل میں طالب علمی کے ایام سے پرورش پا رہا تھا اور جسے علامہ جمال الدین افغانی کی رفاقت نے اور زیادہ تقویت پہنچائی تھی اب بالکل نچتہ ہو گیا چونکہ جامعہ ازہر پورے عالم اسلامی میں علم و فضل کا مرکز تھی اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ازہر کی اصلاح و حقیقت مسلمانان عالم کی اصلاح ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ازہر کے طریق تعلیم و

وہاں کے رائج الوقت انتظامی قواعد و ضوابط کی اصلاح ہو جائے نصاب تعلیم کو اتنی وسعت دے دی جائے کہ اس میں جدید مغربی علوم بھی داخل ہو جائیں اور اس طرح جامعہ ازہر یورپ کی برتری جانتا ہے کہ ہم ملکہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ قدامت پرستی کے اس مرکز میں شریعت اسلام کو بحالت نفاذ سے مطابقت دینے کا کام بھی انجام پذیر ہو جائے تو بجا طور سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ جامعہ ازہر کی مسئلہ عظمت اور عالم اسلامی میں اس کا قائم شدہ اثر و نفوذ ان تغیرات اور اصلاحات کو صرف مصوری میں نہیں بلکہ عالم اسلامی کے گوشہ گوشہ میں پہنچائے گا۔ اس طرح سے جامعہ ازہر یورپی دنیا کے اسلام کے لیے روشنی کا ایک مینار ہو جائے گی اور اس مصدر نور و حرارت سے ساری دنیا کے مسلمان ضیاء یاب ہوں گے۔ محمد عبیدہ کی رائے تھی کہ یا تو جامعہ ازہر کو حقیقی معنوں میں از سر نو زندہ کرنا چاہیے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔

اپنی طالب علمی کے زمانہ میں محمد عبیدہ نے بطریق تجربہ ازہر کی اصلاح کے لیے کوششیں کی تھیں۔ مصر واپس آنے کے بعد انہوں نے ازہر کے ناظم سے ملاقات کی اور انہیں ازہر کے نصاب تعلیم میں بعض تبدیلیوں کا مشورہ دیا۔ ان کوششوں کی وجہ سے مخالفت کا جو طوفان برپا ہوا اس سے محمد عبیدہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ خدیو کی مدد کے بغیر کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ مگر توفیق پاشا اس معاملہ میں اصلاح کے حامیوں کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ۱۸۹۳ء میں جب توفیق پاشا کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عباس حلمی تخت نشین ہوا تو محمد عبیدہ نے ازہر کی اصلاح کے لیے چند تجاویز اس کے سامنے پیش کیں اور پچیس تئیس یقین دلا یا کہ نیا بادشاہ ان کی اصلاحی کوششوں سے موافقت کرے گا۔ بالآخر ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور خدیو نے ایک قانون کے ذریعہ، رجب المرجب ۱۳۱۲ھ کو منظور ہوا ایک انتظامی کمیٹی مقرر کی جو ازہر کے ممتاز شیوخ پر مشتمل تھی محمد عبیدہ اور ان کے دوست شیخ عبدالکریم سلمان اس کمیٹی میں حکومت کے نمائندے مقرر ہوئے۔ ابتدا ہی سے محمد عبیدہ اس کمیٹی کے

دور رواں تھے۔

اگرچہ محمد عبیدہ کو اب خدیو اور اس کی پوری حکومت کی تائید حاصل تھی پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ جو اصلاحات بھی روپ مل لائی جائیں وہ از صر کے شیوخ اور اساتذہ کی مرضی اور رضامندی سے نافذ ہوں اس غرض سے انہوں نے اصلاح کی ابتدا اس طرح کی کہ جامعہ از صر کے اساتذہ اور معلمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلے حالت یہ تھی کہ ایک طرف تو بعض اساتذہ اور معلمین چھ سو تترش ماہوار تک پاتے تھے اور دوسری طرف بعض اساتذہ کو صرف سو تترش ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور بعض ایسے بھی تھے جو اس قلیل مشاعرہ سے بھی محروم رہتے تھے اور جو کچھ انہیں طلباء سے یا فرصت کے اوقات میں اور کوئی کام کرنے سے مل جاتا تھا اسی پر قناعت کر لیتے تھے۔ محمد عبیدہ نے اس غرض سے سرکاری خزانہ سے ایک ہزار پانڈ کی رقم کی منظوری حاصل کر لی اور حکومت سے مزید رقم کی منظوری کا وعدہ بھی لے لیا لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی مائد کردی کہ منظور شدہ رقم ایک خاص قاعدہ کے ساتھ شیخ الازہر کی صوابدیکہ مطابق صرف کی جائے (جیسا کہ اس سے قبل ہوتا آیا تھا) اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اور انتظامی حالت میں ایسی نمایاں اصلاح ظاہر ہو کہ جس کی بنا پر منظور شدہ رقم میں اور اضافہ کیا جاسکے۔ اس شرط سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے از صر کے اساتذہ کو معیاری قابلیت کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ کے لیے ایک متعین مشاہرہ مقرر کر دیا جس کی وجہ سے اساتذہ کو معلوم رہا تھا کہ انہیں کیا مشاہرہ ملے گا۔ شیخ الازہر کے حکم و کرم پر ایسا ان کی تنخواہ کا دار و دار نہیں تھا۔ محمد عبیدہ نے طالب علموں کے رہنے سنے کے طریقوں کی بھی تحقیق کی اور اس تحقیق نے ان پر ظاہر کیا کہ ان کی رہائش کا طریقہ اور وہ ماحول جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے نہایت مضر صحت تھا انہوں نے کثرت تعداد کی وجہ سے کمروں میں بھید دلی رہتی تھی۔ پھر روٹیاں جو انہیں ملتی تھیں ناکافی ہوتی تھیں اور پرنے فرسودہ طریقوں سے پکانی جاتی تھیں۔ انہوں نے روٹیوں کی تعداد پانچ ہزار سے پندرہ ہزار ۱۵ معری تترش ۲ کے برابر ہوتا ہے۔

کہی اس کے لیے انہیں محکمہ وقف سے مزید رقم حاصل کرنا پڑی۔ محمد عبیدہ نے جامعہ انصر کے اوقات کی حالت بھی بہت کچھ درست کی کیونکہ روز بروز ان کی حالت خراب ہوتی جاتی تھی۔ اس انتظامی اصلاح کی وجہ سے آمدنی چار ہزار پونڈ سے بڑھ کر چودہ ہزار ساڑھے سات سو پونڈ ہو گئی۔ روٹیوں کی روزانہ تقسیم انصر کے بعض اساتذہ کے لیے ایک وافر آمدنی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ علاوہ بریں اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑوں اور مخالفتوں کا طوفان برپا رہتا تھا اس لیے محمد عبیدہ نے اس انتظام کی اصلاح کے لیے کمیٹی کے سامنے بعض تدابیر پیش کیں۔ لیکن کمیٹی نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ طلباء کی خواہگاہوں کے لیے انہوں نے کمروں کی تعمیر کا انتظام کیا فرنیچر کی درست کرائی جہاں فرنیچر کی ضرورت محسوس ہوئی اُس کی فراہمی کا انتظام کیا اور مفید صحت تدابیر رو بمعل لائے۔ طلباء کے معائنہ طبی کی غرض سے ایک طبیب کا تقرر کیا۔ انہیں کے ایماء پر جامعہ انصر میں ایک چھوٹا سا دواخانہ کھولا گیا جس میں سب ضروری دوائیں موجود رہتی تھیں بعد میں اس دواخانے وسعت پا کر ایک باقاعدہ اسپتال کی شکل اختیار کر لی۔

جامعہ انصر کے انتظامی دروہست پر بھی انہوں نے بہت کچھ توجہ کی۔ جامعہ کی عمارات میں سے چند کمرے دفتری کاروبار کے لیے مخصوص کر دیئے گئے اور اہلکاروں اور منشیوں کی ایک کافی تعداد اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ انتظامی امور میں شیخ الانصر کا ماتحت بنائیں اور نئی تنظیم کو کامیاب بنانے میں مدد دیں۔ اس سے پہلے قاعدہ یہ تھا کہ شیخ الانصر انتظامی کام اپنے گھر میں انجام دیتے تھے جہاں طلباء اور اساتذہ کو معاملات کے تصفیہ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ جزوی امور کے انصرام کا سررشتہ شیخ الانصر کے معتد کے ماتحت میں تھا جس کی وجہ سے معتد مذکور کافی اختیارات کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نصاب تعلیم پر بھی کافی توجہ کی گئی۔ اس خیال سے کہ کچھ تبدیلیاں عمل میں آئیں انہیں انصر کے اساتذہ کی رضامندی حاصل ہو جامعہ کے نئے ممتاز اساتذہ کی ایک کمیٹی اس غرض سے

مقرر کی گئی کہ وہ جاری شدہ نصاب تعلیم اور اس میں مناسب تبدیلیوں کی ضرورت پر غور و فکر کرنے کے بعد انتظامی کمیٹی کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اُن مضامین کی صراحت کر دی گئی جن کی تعلیم بہر حال ضروری تھی۔ اسی طرح وہ مضامین بھی بتا دیے گئے جن کی تعلیم اگرچہ بجائے خود ضروری نہ تھی لیکن مذکورہ بالا بنیادی علوم کی تحصیل میں آسانی پیدا کرنے کے لحاظ سے اہم تھی۔ ان مؤرخ الذکر علوم میں ریاضی، الجبرا، تاریخ اسلام، اقلیدس اور جغرافیہ بھی شامل تھے۔ عالم کی سند حاصل کرنے کے لیے طلباء علم پر لازم تھا کہ وہ اول الذکر مضامین میں سے سب میں کامیابی حاصل کرے اور مؤرخ الذکر مضامین سے چند مضامین میں کامیاب ہو۔ اس امر کی صراحت بھی کر دی گئی کہ تعلیم کے ابتدائی چار سالوں میں طالب علم کو کسی کتاب کے حاشیہ یا شرح کے مطالعہ سے کوئی سروکار نہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس کو ساڑھ اور عام فہم طریقہ سے مذہب کی مختلف شاخوں میں ضروری اور اہم معلومات بہم پہنچائے جانے چاہئیں اور زیادہ تر اُس کی اخلاقی نشوونما پر توجہ کی جانی چاہیے۔

اساتذہ سے مشورہ کے بعد انتظامی کمیٹی نے متحدہ ضمنی قوانین بھی نافذ کیے جن میں سے بعض طریقہ تعلیم کو منضبط کرنے کی غرض سے بنائے گئے تھے اور بعض اساتذہ اور طلباء کے تعلقات سے متعلق تھے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ نئے انتظامات کے بعد سے طلباء اور اساتذہ دونوں اپنے اپنے کام میں سرگرمی اور انہماک دکھانے لگے۔ پہلے اُن طلباء کی تعداد جو امتحان میں شریک ہوتے تھے چھ سے زائد نہیں ہوتی تھی اور اوسط امتحان دینے والے طلباء کی تعداد تین فی سال تھی۔ لیکن نئے قوانین کے نفاذ کے بعد سے یہ تعداد پچانوے تک پہنچ گئی۔ ان حضرات کے اساتذہ کا خیال تھا کہ نصاب تعلیم میں جدید علوم کے شامل کر دینے سے لڑکے قدیم علوم سے غفلت برتنے لگیں گے اور تحصیل میں دل نہیں لگائیں گے۔ محمد عبیدہ نے ایک آزمائشی امتحان کے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ طلباء زیادہ تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں جو معلوم جدیدہ اور قدیم علوم دونوں کی تعلیم حاصل

کرتے ہیں بمقابلہ ان طلباء کے جو صرف قدیم علوم کی تحصیل میں مصروف رہتے ہیں تحقیقات سے یہی معلوم ہوا تھا کہ جامعہ ازہر کے کتب خانہ کی حالت بہت خستہ تھی بلکہ اس کا وجود و علم بڑھ نہا۔ اکثر کتابیں جو کپڑوں کی نظر نہیں ہوئی تھیں مختلف روٹوں میں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں ان کی حالت بہت ردى تھی۔ بہت سے نایاب نسخے مغربی علماء کے ہاتھوں تک چکے تھے اور جو باقی تھے وہ سستے داموں کتب فروشوں کو بیچے جا رہے تھے۔ ان مختلف مقامات سے جہاں کتابیں بکھری پڑی تھیں انہیں ایک مقام پر جو کتب خانہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا تصفیوں میں رکھ کر پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان کی ترتیب و تہذیب کی گئی اور مضامین کے لحاظ سے انہیں تقسیم کر دیا گیا! اضلاع کے مدارس میں بھی کتب خانے قائم کیے گئے اور انتظامی امور میں یہ مدارس جامعہ ازہر سے ملحق کر دیے گئے۔ اس طرح سے یہ تمام مدارس انہیں قواعد و ضوابط کے تحت آگے بڑھانے میں نافذ تھے۔ ازہر میں جب کوئی نئی اصلاح ہوتی تھی تو اس کے اثرات دور دور تک پھیل جاتے تھے۔ ایسا کرنے میں محمد عبدالہ کا مقصد تھا کہ ازہر ملک کی تعلیمی اصلاح اور ذہنی انقلاب کا مرکز بن جائے جس کے ذریعہ ملک کے گوشہ گوشہ میں زندگی اور حرکت کی ایک نئی لہر دوڑ جائے۔ یہاں اس چیز کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ محمد عبدالہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ عربی ادب کا احیاء کیا جائے اور قدیم عربی معیار تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی تقریروں و خطبوں اور تحریروں میں فصاحت و بلاغت کے نمونے پیش کر کے اس مقصد کی تکمیل کی بلکہ محکمہ وقف سے ایک خاص رقم اس غرض سے منظور کرائی کہ ازہر میں عربی ادب کا ایک مسلم الثبوت استاد مقرر کیا جائے جو عربی زبان کی اصلی بلاغت کو زندہ اور مجسم کر دے۔

جامعہ ازہر کی اصلاح کی غرض سے محمد عبدالہ نے جو کوششیں کی تھیں ان کا تذکرہ اس شرح و بسط سے اوپر اس لیے کیا گیا ہے کہ محمد عبدالہ کے نزدیک یہ اصلاح ان کی زندگی کے اہم ترین

مقاصد میں سے تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل عالم اسلام کی اصلاح کا راستہ صاف ہو جائے گا اس لیے اس کام میں انہوں نے اپنے وقت و فرصت کا ایک ایک لمحہ اور اپنے ذہن و دماغ کی ساری قابلیتیں صرف کر دیں۔ لیکن بد قسمتی سے جو کچھ مستقل کامیابی انہیں اس باب میں حاصل ہوئی وہ ان کے جوش و خلوں اور ان کی اتنی تھک کر مشغولوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض اصلاحات مکمل طور سے عمل میں آئیں خصوصاً نظم و نسق کی حد تک کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی لیکن جہاں تک محمد عبیدہ کے ان مقاصد کا تعلق تھا جو از سر کی روحانی و اخلاقی اور عقلی اصلاح کے لیے ان کے پیش نظر تھے ان کے متعلق صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ محمد عبیدہ نے ان کی تکمیل کی دل و جان ڈال دی۔ یہ نہ تھا کہ انہوں نے تمام اساتذہ اور طلباء اصلاح کے مخالف تھے۔ اس کے برخلاف بعض سربراہان اساتذہ اور ممتاز طلباء اصلاح کی ضرورت کے سچے دل سے قائل تھے اور انہوں نے محمد عبیدہ کی ہر طرح مدد کی اور ان کی ہمت بڑائی۔ لیکن یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ محمد عبیدہ کو خدیو کی اُید اور حماقت حاصل تھی۔ شومئی قسمت سے خدیو کے اطاعت و ممانعت تھوڑے ہی عرصہ میں مخالفت سے بدل گئے۔ اس طرح وجہت پسند عناصر کا بچہ پر غلبہ ہو گیا اور آخر کار ۱۹۰۵ء میں محمد عبیدہ نے مایوس ہو کر ان نظامی کمیٹی سے استعفاء دے دیا۔ جامعہ از ہر سے ان کا تعلق اب ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد جامعہ مذکور پھر اپنی اصلی حالت پر عود کر آئی۔

مفتی مصر | جن ۱۸۹۹ء میں خدیو کی سفارش سے محمد عبیدہ مصر کے مفتی مقرر ہوئے اس عہدہ کے حامل کی حیثیت سے وہ شریعت اسلام کے شارح اور مفسر تھے اور جن معاملات میں ان سے استفتاء کیا جاتا تھا ان سے متعلق ان کے فتوے مستند اور فیصلہ کن ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جو لوگ اس خدمت پر مامور تھے وہ اپنے ٹیس حکومت کا مشیر قانونی خیال کرتے تھے اور بجز ان

ہو کرے جن کی بابت سرکاری حکمہ جات استغاثہ کرتے یا قانونی مشورہ طلب کرتے اور کسی معاملہ میں ہاتھ نہیں دلاتے تھے۔ اگر رمایا کا کوئی فرد ان سے فتویٰ طلب کرتا تو وہ اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے جب محمد عبیدہ اس خدمت پر مامور کیے گئے تو انہیں اندیشہ پیدا ہوا کہ اگرچہ یہ خدمت سب سے زیادہ اہم خدمت ہے جس کے لیے کوئی مسلمان تہمتہ نہ کر سکتا ہے لیکن اس کا دائرہ کار اس قدر تنگ ہے اور اس میں خصوصی مہارت کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برہمنوں نے میں ان کے جذبہ عمل کے لیے کوئی راہ اور ان کی اصلاحی سرگرمیوں کے لیے کوئی وقت اور موقع نہ ہوگا۔ لیکن جس طرح دوسری سرکاری خدمات جن پر ان کا تقرر کیا گیا تھا ان کی شخصی عظمت و وقار کی وجہ سے ایک نئی اہمیت اور وزن کی مالک ہو گئی تھیں اسی طرح اس نئے عہدہ میں بھی ان کی شخصیت نے چار چاند لگا دیئے۔ انہوں نے کام شروع کرتے ہی اہل ملک کو شرعی امور میں مشورہ دینا شروع کیا اور استغاثہ کرنے پر وہ عوام کی کو بھی فتوے دینے لگے۔ اس طرح وہ خدمت جس کی پہلے کوئی اہمیت نہ تھی بڑے اقتدار و اثر کا وسیلہ ہو گئی محمد عبیدہ اس خدمت پر انتقال کے وقت تک مامور رہے۔

مصر میں اس وقت کئی ایک غیر مسلم اقوام بھی متوطن تھیں۔ اور مصر کے مسلمانوں کو ان قوموں سے روزمرہ کی زندگی میں سابقہ پڑتا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے جن میں اسلامی شریعت کی تعبیر کی ضرورت داعی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ زمانہ جدید کے بدلے ہوئے حالات نے بھی نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے خصوصاً اس وجہ سے کہ مصر کے مسلمانوں پر اسلامی قوانین کے ماسوا دوسرے قوانین کی بھی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں محمد عبیدہ کے سامنے مختلف النوع امور و مسائل پیش کیے جاتے تھے اور ان سے فتویٰ طلب کیا جاتا تھا۔ ان فتووں سے جو محمد عبیدہ نے اس زمانہ میں جاری کیے تھے ہمیں ان کی بانی

اور روایت پرستی اور تقلید کی بندشوں سے ان کی بالکل آزادی کا حال معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کو جدید حالات زندگی سے مطابقت دینے کے لیے انہوں نے بڑی پرجوش اور مخلصانہ کوششیں کی تھیں۔ لیکن ان کی وسعتِ نظر اور آزاد خیالی کی وجہ سے ان کے خلاف ایک عام برہمی پھیل گئی اور قدامت پرست طبقہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ ان کے دُ وقتوں سے زیادہ ہدفِ تنقید بنے۔ پہلا فتویٰ یہ تھا کہ مسیائیوں اور یہودیوں کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹرانوں کے سیونگ بنک میں روپیہ رکھنا اور اُس سے سود حاصل کرنا بھی جائز ہے ان فتوؤں کی وجہ سے ان کی شہرت دُور دُور پھیل گئی اور وہ اپنے زمانہ کے ائمہ مجتہدین میں شمار کیے جانے لگے یہاں تک کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اُن سے استفتاء کرنے لگے۔

لیکن محمد عبیدہ نے اپنی سرگرمیوں کو صرف فتوے دینے تک محدود نہیں رکھا۔ ان کی نمایاں خدمات میں سے ایک یہ خدمت بھی تھی کہ انہوں نے مصر کے محاکم الشریعۃ (دہ عدالتیں جو مسلمانوں کے معاشرتی امور مثلاً نکاح طلاق اور خلع وغیرہ کی نسبت شریعت کی روشنی میں صادر کیا کرتی تھیں) کی بابت مکمل تحقیقات کی۔ مفتی کی حیثیت سے اس نوع کی تحقیقات ان کے اختیارات میں داخل تھی۔ وہ خود بھی دل سے چاہتے تھے کہ ابن عدالتوں کی کارکردگی اعلیٰ درجہ کی ہو اور ملک میں ان کی وقعت اور ان کا احترام قائم ہو۔ حکومت نے اس تحقیقات کی غرض سے انہیں کامل اختیارات دے دیے تھے۔ انہوں نے ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دورہ کر کے ہر صوبہ داری اور ضلع داری عدالت کا معائنہ کیا اور شخصی ملاقاتوں کے ذریعہ ان عدالتوں اور ان کے حکام کی حالت معلوم کی۔ اس تحقیقات سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ان عدالتوں کے ناکارہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حکام عدالت نااہل تھے صحیح عدالتی طریق کار

پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا ججوں اور دوسرے عدالتی عہدہ داروں کی تنخواہیں بہت کم تھیں مگر جن میں عام طور سے عدالتیں قائم تھیں اس کام کے لیے بالکل ناموزوں تھیں۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے اُس وقت کی عدالتوں کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اصلاح کی سفارشیں کیں اور ججوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ بتایا۔ اس رپورٹ کے پیش ہونے پر حکومت نے اس کی پستی کردہ سفارشات پر غور کیا اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں کارروائی کی۔ مجلس قانون ساز نے بھی اس زمانہ میں عدالتوں کی اصلاح کی طرف توجہ منعطف کی اور مجلس مذکور کی سفارشات پر حکومت نے دو کمیٹیوں کا تقرر کیا۔ ایک کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ جملہ عدالتی فیصلہ جات یکجا کرے تاکہ نظام کا ایک مجموعہ تیار کیا جاسکے جو ججوں کو تفصیل دینے میں معاون ثابت ہو۔ دوسری کمیٹی اس غرض سے مقرر کی گئی تھی کہ وہ ججوں کی تربیت و تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کی تجویز پیش کرے محمد عبد ان دونوں کمیٹیوں کے صدر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے اپنی آخری ملاقات سے چند روز قبل ہی مجوزہ مدرسہ کے متعلق اپنی سفارشات پیش کر دی تھیں۔

مفتی کی حیثیت سے وہ محکمہ دفعہ کی مجلس اعلیٰ کے رکن بھی تھے۔ انہیں کی کوششوں سے ایک کمیٹی ان کی صدارت میں اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ اصلاح مساجد کی بابت اپنی رپورٹ پیش کرے۔ محمد عبد نے خود ہی یہ رپورٹ مرتب کی جس میں اصلاح مساجد کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں مثلاً انہوں نے یہ رائے دی کہ مساجد کے خطیب امام مؤذن غرض کہ جتنے ملازمین مساجد سے متعلق ہیں سب کو مختلف درجات کے مطابق تقسیم کیا جائے دویم مساجد کے خطیب اور امام وغیرہ اچھی تعلیمیت کے لوگ ہوں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے از سر کے تعلیم یافتہ اشخاص سے ان جگہوں کو پر کیا جائے۔ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان سے زائد کام بھی لیا جائے مثلاً وہ نمازیوں کو حضور ہی بہت مذہبی تعلیم بھی دیں۔ اس رپورٹ کو مجلس قانون ساز نے بھی منظور

کر لیا تھا لیکن خدیو کی مداخلت کی وجہ سے اس کی سفارشات کو پورے طور سے عملی جامہ نہیں پہنایا جاسکا۔

رکن مجلس قانون ساز | ۲۵ جون ۱۸۹۹ء کو محمد عبده مجلس قانون ساز کے مستقل رکن مقرر ہوئے۔ ۲۹ جون کو انہوں نے مجلس کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ مصر میں اس وقت نیا قبا حکومت کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ چیز اس بات سے بھی غائب تھی کہ مجلس قانون ساز کے اختیارات بالکل محدود تھے۔ اور اس کی حیثیت صرف مشاورتی تھی۔ طریقہ کا بے قاعدہ اور غیر منضبط تھا۔ اہم معاملات میں مجلس مداخلت کرتے ہوئے پس و پیش کرتی تھی۔ ارکان مجلس حکومت کی طرف سے مشتبہ رہتے تھے اور خود حکومت کو مجلس پر پورا اعتماد نہ تھا۔ محمد عبده نے مجلس قانون ساز کی بے باخیزیت کی۔ انہوں نے اپنے سنی پارلیمانی کام کا اہل ثابت کر دکھایا۔ وہ ایک پرجوش مقرر اور پختہ کار قانون دان تھے۔ اور قسّم کے معاملات پر مستحکم اور صاحب رائے دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس لیے بہت جلد وہ مجلس پر چھا گئے۔ ان کی رائے ہمیشہ مجلس کے لیے بڑی وزن کی مالک تھی۔ وہ ان تمام کمیٹیوں کے صدر ہوتے تھے جنہیں حکومت معاملات سلطنت اور امور مملکت پر غور و فکر کرنے کی غرض سے مقرر کرتی تھی۔ ان کی قیادت میں مجلس کا اثر و رسوخ عوام الناس اور حکومت دونوں پر بہت بڑھ گیا انہیں فرائض کی ادائیگی میں وہ اپنے وقت و فرصت کا بہترین حصہ گزارتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ اس طرح نیا قبا حکومت کے نشو و ارتقاء کی رفتار تیز کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں سے مجلس کی کارکردگی بڑھ ہی تھی اس میں عوام کی ضروریات و جذبات کا احساس ترقی کر رہا تھا۔ اس لیے ضرور تھا کہ یہ روایات جن کی داغ بیل وہ ڈال رہے تھے آنے والے اراکین مجلس کو اپنے قلاب میں ڈال میں۔ پھر ان کی مساعی مجاہدہ سے اہل ملک اور مائتہ الناس کو حکومت کے معاملات اور

ملک کے نظم و نسق سے تعاون اور اشتراک عمل کا درس مل رہا تھا اور اس طرح وہ نیا قومی حکومت کے لیے ضروری تربیت حاصل کر رہے تھے۔

مسلم امدادی انجمن | یورپ کے سفر میں محمد عبده مغربی زندگی کی ایک خصوصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ مغرب میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ خیراتی کاموں میں بڑا حصہ لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہاں بے شمار انجمنیں قائم ہیں۔ پبلک میں بھی ان انجمنوں اور اداروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تقلید مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ اسلام نے خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ پر بڑا زور دیا ہے اور اسلامی ممالک میں غریبوں کی خبر گیری اور شخصی امداد کا طریقہ عام ہے لیکن مسلمانوں نے خیرات اور امداد کے لیے اجتماعی اداروں کے قیام کی طرف مطلق توجہ نہیں کی ہے۔ چنانچہ غریبوں کی خبر گیری اور وضعیفوں اور سکینوں کی اعانت میں مسلمانوں کو باہمی تعاون اور اجتماعی جدوجہد کا سبق دینے کے لیے اور ائمہ اربعہ میں غربا کی طرف رحم و کرم کے جذبات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک امدادی انجمن کے قیام میں بڑا حصہ لیا اور خود اس انجمن کا رکن بننا منظور کیا۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان معاش سے محروم ہوں یا روزی کمانے کے قابل نہ ہوں ان کی امداد کی جائے اور ایسے غریب بچوں کے لیے مدارس کھولے جائیں جو اتنے غیر مستطیع ہوں کہ سرکاری مدارس کے اخراجات بھی نہ ادا کر سکیں۔ انہوں نے انجمن کے بانیوں کے ساتھ اس مقصد سے تعاون کیا کہ انجمن کو بڑے بڑے اہل ثروت اور ذی مقدور لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو جائے تاکہ انجمن کو جو لوگ اپنے ذاتی اعزاز من کے ماتحت بڑا کام کرنا چاہتے تھے اور حکومت کو اس کے خلاف اُجھارنا چاہتے تھے ان کی مخالفتوں کا مقابلہ بھی کیا جاسکے۔ ۱۹۱۸ء میں محمد عبده اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے اور آخر عمر تک اس انجمن کے صدر رہے۔

ادبی احیاء کی کوششیں | اس سے پہلے محمد عبیدہ کی ان کوششوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے یہیں وہ الوقائع المصریہ کی ادارت کے زمانہ میں عربی ادب کے احیاء کی غرض سے عمل میں لائے تھے ان کوششوں کا محرک صرف علمی اور ادبی ذوق نہ تھا۔ بلکہ محمد عبیدہ کا خیال تھا کہ عربی زبان اسلام کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں اُس وقت تک سچی مذہبیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ عربی زبان سے واقفیت ان میں عام نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ عربی زبان کی اصلاح بھی ہے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے اس خیال کی توضیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ ”عربی زبان سے ناواقفیت کے سبب سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت اپنے مذہبی علوم سے بے بہرہ ہے اور اصل مذہب اسی لیے عامۃ المسلمین کی رسائی سے باہر ہے۔ کیونکہ قدیم عربی ادب میں علم و فضل کے ایسے جواہر پارے اور مذہبی علوم کے ایسے درجے بہا پر وہ خفا میں پوشے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص جو عربی زبان پر حاوی نہیں ہے اُن تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔“ لیکن وہ بھی یقین رکھتے تھے کہ عربی زبان کا صحیح علم ان کتابوں کے واسطے سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے جو از حد کے نصاب میں اس زمانہ میں داخل تھیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلم ائمہ اور علماء کی بڑی بڑی تصانیف جو ماضی کے دور دراز گوشوں میں پڑی ہوئی تھیں پھر روشنی میں لائی جائیں اور انہیں از سر نو زندگی بخشی جائے۔ اس غرض سے سن ۱۹۰۷ء میں انہوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام انجمن احیاء علوم عربیہ تھا۔ محمد عبیدہ اس انجمن کے صدر تھے۔ ان کی کوششوں سے فن خطابت پر دو مشہور تصنیفات کے قلمی نسخے دوسرے ممالک سے حاصل کیے گئے اور انہیں مرتب و مہذب کرنے بعد شائع کر دیا گیا۔ ایک بڑے عالم دین کی مدد سے انہوں نے عربی علم اللسان پر ایک مشہور تصنیف کو سترہ جلدوں میں شائع کیا۔ اس کے بعد امام مالک کی مشہور تصنیف موطا کے قلمی نسخے طونس سے منگوئے

گئے اور انہیں مرتب کرنے کے اجراجات برداشت کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس ٹھن نے وظائف اور رقمی امداد کے ذریعہ اُن تمام اہل قلم کی امداد بھی کی جو غیر زبانوں سے عربی میں کتابیں ترجمہ کر کے اس ادبی احیاء کی رفتار بڑھا رہے تھے۔

حمایت اسلام | اپنے استاد سید جمال الدین افغانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد عبیدہ نے حسب موقع ان الزامات اور حملوں کے خلاف اپنے مذہب کی حمایت کی جو عیسائی اور مغربی معترضین اسلام پر کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مشہور ان کے وہ جوابات ہیں جو انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ جبرئیل ہونیٹو اور ایمامہ کے مدیر فرخ انطون کی تحریروں پر شائع کیے تھے ان پر جوش اور چھتے ہوئے جوابوں نے محمد عبیدہ کی شہرت پوری دنیا میں اسلام میں پھیلا دی اور ان کا شمار اسلام کے قابل ترین مفسروں میں ہونے لگا۔

ہونیٹو (HANOTAUX) کا مضمون سن ۱۹ء میں جرنل ڈی پریس میں شائع ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا ”اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ“۔ المونیڈ میں اس مضمون کا عربی ترجمہ شائع ہوا۔ مصنف کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت فرانس کو اُن اختلافات کی طرف متوجہ کرے جو اس کی مسلمان رعایا اور عیسائی حکمران قوم کے خیالات و عقائد میں نمایاں تھے۔ اور حکومت کو یہ مشورہ دے کہ وہ ایک مختصر یادداشت مرتب کرے جس میں اُن اصولوں کی صراحت کی جائے جو حکومت فرانس اور اس کی مسلمان رعایا کے تعلقات کو متعین کریں گے۔ عیسائی مذہب اور اسلام کے تضاد کو ظاہر کرنے کی غرض سے اس نے مذہب کے دو بنیادی مسائل کو اپنی بحث کا موضوع قرار دیا یعنی فطرت الہی اور جبر و اختیار کا مسئلہ۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ تصور الوہیت کی نسبت عیسائیوں کا یہ اعتقاد کہ خداوند تعالیٰ انسانی شکل و صورت میں محترم ہو سکتا ہے اور انسان کے دکھ درد میں عملاً شریک بھی ہوتا ہے یعنی عقیدہ تثلیث

ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان کی عظمت اور خداوند تعالیٰ سے اس کی قربت ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف وحدانیت کا عقیدہ اور تقدیر پر اعتقاد جس پر سب مسلمان متفق ہیں کہ انسان کی تحقیر و تذلیل کا موجب ہے۔ اور اس کے احساسِ عجز و بے چارگی کو تقویت دینے والا ہے۔ اسی طرح مبسایوں کا یہ اعتقاد کہ انسان اپنے اسادہ اور عمل میں آزاد ہے انسان کی عملی قوتوں کے لیے ایک تازیانہ اور اس کی خود اعتمادی کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کو تقدیر پر بھروسہ ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے نہیں نامعلوم قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔

محمد عبیدہ نے اپنے جواب میں ہونیٹو پر اعتراض کیا کہ اس نے تاریخ کا مطالعہ گہری نظر سے نہیں کیا ہے۔ یورپ کی موجودہ تہذیب کو ابتدائی آریا نسل کے تہذیبی سرشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یونانیوں نے جنہیں ہونیٹو یورپ کا محکم کہتا ہے اپنی تہذیب سامی اقوام سے حاصل کی ہے جس زمانہ میں یورپ میں قتل و ہلاکت اور خونریزی کی تہذیب کے سوا اور کسی تہذیب کا پتہ تک نہ تھا مسلمان یورپ میں داخل ہوئے اور یونانیوں، مصریوں اور رومیوں کے علوم و فنون اور ان کی ترقیات اپنے ساتھ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر قوم دوسری قوموں سے ضرورت کے موافق کچھ نہ کچھ اخذ کرتی ہے اور مغربی آریائی قوموں نے اپنے زوال و انحطاط کے دور میں مشرقی سامی قوموں سے اس سے کہیں زیادہ اخذ کیا جتنا کہ آج روہنوال مشرق مغرب سے اخذ کر رہا ہے۔

محمد عبیدہ نے بتایا کہ خدا کی وحدانیت کا اعتقاد سامی الاصل نہیں ہے بلکہ اس کی ابتدا عبرانیوں سے ہوئی۔ پھر تقدیر کا مسئلہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے خود عیسائیوں میں اس مسئلہ کی بابت مختلف فرقوں میں بے حلاخلاف ہے۔ قرآن جبر سے انکار کرتا ہے اور

اس میں چھپالیس آیات ایسی ہیں جس میں سعی و عمل کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانی ارادہ کی آزادی کا اثبات کیا گیا ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر اسلام اور ان کے رفقاء اور اصحاب نے ایک مختصر سی مدت میں دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اسلام کا سکہ جما دیا۔ یہ صحیح ہے کہ بعد میں بے عملی اور مجرور کے انہوں نے عالم اسلام کو متاثر کر دیا۔ لیکن یہ صوفیاء کی تعلیم کا نتیجہ تھا اور تصوف کی اشاعت کا پھل تھا جسے اسلام سے دور کا بھی تعلق نہ تھا کیونکہ تصوف کا مولد و منشاء ایران تھا اور صوفیاء عقائد و افکار سنی ایرانی الاصل تھے۔

خدا کی وحدانیت اور اس کی ماورائیت کے اعتقاد پر بحث کرتے ہوئے محمد عبیدہ نے مختلف قوموں کے عقائد اور ان کی زندگی پر ان عقائد کے نتائج و اثرات کی مثالیں دے کر اس کا ناقابل انکار ثبوت پیش کیا کہ یہ عقیدہ انسانی فکر و عقل کی اعلیٰ ترین فتوحات میں سے ہے اور اس کی بنیاد سراسر عقلی ہے برخلاف اس کے شکلیت کے عقیدہ میں خود عیسائیوں کے اقوال کے مطابق عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قسطنطنیہ کے عہد حکومت تک عیسائی مذہب کی ساری طاقت اور یورپ کی غیر عیسائی قوموں کے لیے اس کی زبردست اپیل اس بات میں تھی کہ عیسائیت ذاتِ ایندوی کی ماورائیت (TRANSCENDENCE) پر زور دیتی تھی۔ شکلیت کا اعتقاد تو قسطنطنیہ کے عہد کے بعد کی پیداوار ہے اور اسی عقیدہ کی بدولت مغربی زندگی میں لاتعداد بُرائیاں جڑ کھڑکیں جو دورِ اصلاحات تک زائل نہ ہو سکیں۔

جب محمد عبیدہ کا یہ جواب شائع ہوا تو مصر کے اخبار الابرار نے ہونیو (HANOTEAUX) کی حمایت میں ایک مقالہ سپر و فلم کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہونیو کے مضمون کا ترجمہ غلط سے پڑھا پھر جیب ہونیو نے محمد عبیدہ کا مضمون الابرار کے فرانسیسی ادیشن میں پڑھا تو اس نے جرنل دی پیرس (JOURNAL DE PARIS) میں ایک اڈونمون شائع کیا جس کا ترجمہ الابرار

نے مصر میں ۲۱ مئی ۱۹۰۸ء میں چھاپا۔ اس میں ہونیٹو نے بیان کیا کہ اس کے سابقہ مضمون کی اشاعت سے مقصود یہ تھا کہ مذہب اسلام کو نیچا دکھایا جائے اور عیسائیت کی برتری ثابت کی جائے بلکہ اس کی اشاعت کی غرض یہ تھی کہ فرانسیسی حکمرانوں اور ان کی مسلمان عایا میں باہمی مفاہمت کی صورت نکل آئے۔ ان کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد جب الاحرام کا مدیہ پیرس گیا تو وہاں اس نے ہونیٹو سے ملاقات کی اور اس ملاقات کی ایک مختصر رپورٹ داشت ۱۶ جولائی ۱۹۰۸ء میں شائع کی۔ اس میں پھر ہونیٹو نے اسلام پر حملہ کرنے کے الزام سے اپنی بریت کا ثبوت دیا تھا لیکن اُس نے یہ ضرور کہا کہ مشرق بھی تک عدل و انصاف اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا ترقی یافتہ مغرب ہے۔ اس نے اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا جب تک مسلمانوں میں ریاست و مذہب کا موجودہ اتحاد باقی ہے اس وقت تک ترقی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ یورپ نے بڑے تلخ تجربات کے بعد ان دونوں کی علیحدگی کا سبق سیکھا ہے۔ اُس کے جواب میں محمد عبیدہ نے المودین میں تین مضامین شائع کیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ہونیٹو کی تنقیدوں سے سبق حاصل کریں اور ہونیٹو نے ان کی جن کمزوریوں اور غلطیوں کو طشت از با م کیل ہے ان کو دفع کریں اور ان پر غالب آنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ترقی کی موڑ میں مغرب سے کامیاب مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ پان اسلامزم یا اتحاد اسلامی کی تحریک جس کی طرف ہونیٹو نے اپنے مضمون میں اشارہ کیا ہے کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ تحریک خالص مذہبی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی اصلاح کے لیے اُس ایک راستہ پر قدم زن ہو جائیں جو ان کی اصلاح کی واحد راہ ہے اور یہ راہ سچی مذہبیت کی راہ ہے۔ انہوں نے اُن تمام کمزوریوں اور غلطیوں کا کھلے دل

سے اعتراف کیا جن کو دور کرنا اتحاد اسلامی کی تحریک کا اولین مقصد تھا انہوں نے یہی بتلایا کہ اگر موجودہ اسلامی حکمران مذہب اور سیاست دونوں کی نمائندگی کرتے تو ان کے لیے ناممکن ہوتا کہ وہ ظلم و ستم اور اسراف کر کے مذہبی اصولوں کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے جیسے کہ وہ اہج کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اسلامی ممالک پر فلاکت وادبار چھا گیا ہے اور وہ اپنی عزیز ترین متاع یعنی آزادی اور خود مختاری سے محروم ہو گئے ہیں۔

محمد عبیدہ کا دوسرا مضمون جو انہوں نے اسلام کی مدافعت میں لکھا تھا اُس مقالہ کا جواب تھا جو الباحہ کے عیسائی اڈیٹر نے ابن رشد پر لکھا تھا۔ دورانِ بحث میں مدیر الباحہ نے علم و فضل اور حکمت و فلسفہ کی نسبت اسلام اور عیسائیت کے طرزِ عمل کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسائیت نے بمقابلہ اسلام کے مفکرین اور فلاسفہ کے ساتھ زیادہ رواداری کا برتاؤ کیا ہے اور نسبتاً ان پر کم ظلم و ستم ڈٹائے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے یہ ظاہر کی تھی کہ اسلام میں دینی اور دنیوی اقتدار ایک ہی جگہ مرکب ہے جس کی وجہ سے رواداری کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ اور اس کا غلط ثبوت یہ ہے کہ عیسائی یورپ میں علم و فضل اور فلسفہ و سائنس ان تمام مخالفتوں اور دشواریوں پر غالب آ گئے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برخلاف اسلامی دنیا میں آج تک علم و فلسفہ مغلوب و مغلوب ہیں۔ اس مضمون میں مسلمان فلاسفہ کی جانبِ عقلِ ثانوی (SECONDARY CAUSES) کی اثر پذیری کا انکار منسوب کیا گیا تھا اور ابن رشد کو محض یہی قرار دیا گیا تھا محمد عبیدہ نے اپنے جواب میں چار چیزوں پر بحث کی اول اس الزام کے جواب میں کہ مسلمانوں نے غیر مسلم علماء اور فلاسفہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا ہے انہوں نے خود غیر مسلم مؤرخین کی شہادتوں سے اس الزام کو رفع کیا۔ دویم انہوں نے اس دعویٰ کو غلط ثابت کیا کہ اسلامی فرقہ ہمیشہ مذہبی مسائل کے متعلق آپس میں دست و گدہ رہے ہیں۔ سوم الباحہ کے اڈیٹر نے اپنے مقالہ میں لکھا تھا کہ مذہب اسلام کی فطرت ہی میں نارواداری اور

علم و ہنر سے بیزار کی عناصر موجود ہیں۔ اس کے برخلاف عیسائیت فکری آزادی کی حامی ہے اور اُس نے ہمیشہ علم و فضل کی سرپرستی کی ہے۔ اس پر محمد عبدہ نے تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہیں امدان دونوں مذاہب کی عظمت ان کے رجحانات اور ان رجحانات کے نتائج کا فرق واضح کرتے ہیں۔ چہارم اس دعوے کے جواب میں عیسائیت کی رواداری کی برکات کی وجہ سے اہل مغرب ترقی اور تمدن کے اس اعلیٰ مرتبہ تک پہنچے ہیں محمد عبدہ تاریخ سے اس امر کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب نے نہ صرف دوسرے مذاہب کے علماء اور فلاسفہ کی فکری آزادی کو بالمال ستم کیا بلکہ خود عیسائی مقلدین اُس کی سخت گیر لوں اور ستمرازیوں سے نالاں اور شامی رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے علم و فضل اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے اور مسلمان بادشاہوں نے ہمیشہ علماء اور فلاسفہ کی سرپرستی کی ہے پھر محمد عبدہ ان اسباب پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں اسلامی نظام کو اس قدر بے لوج بنا دیا ہے اور اس ناخوش گوار تبدیلی کے مضر نتائج کی صراحت کرتے ہیں اور مادہ اور حیات کے متعلق ابن رشد اور دیگر اسلامی مفکرین کے نظریات کی وضاحت کرتے ہیں۔

نامتواں ارادے | جامعہ ازہر کی انتظامی کمیٹی سے محمد عبدہ کے مستعفی ہوجانے کی وجہ سے ان کے اکثر ارادے نامتواں رہ گئے۔ انہوں نے شیخ الازہر کی یہ تجویز قبول کر لی تھی کہ وہ اُصر میں تاریخ اسلام پر لکچر دیں اور اس مضمون پر ایک کتاب جدید طرز کی کتاب تصنیف کریں۔ لیکن جب ازہر سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا تو یہ تجویز بھی تشنہ تکمیل رہ گئی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو اس وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں کہ وہ جامعہ ازہر کو عالم اسلامی کی اصلاح کا مرکز بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے

سب سے پہلے خود جامعہ انصر کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی اس ناکامی پر صبر کر لیا۔ اس کے بعد اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک نئے ادارہ کی بنیاد ڈالنی چاہی اس کے لیے ملک کے ایک بڑے امیر و کثیر شخص نے جو اس تجویز کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اپنی زمین کا ایک قطعہ بھی وقف کر دیا تھا اور مجوزہ ادارہ کا خاکہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن ان کی موت کی وجہ سے یہ تجویز علیٰ شکلِ نہ اختیار کر سکی۔ قرآن مجید کی وہ تفسیر بھی نامکمل رہ گئی جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل لکھنا شروع کی تھی۔

ایک اور تجویز بھی ان کے ذہن میں تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک کمپنی اس غرض سے بنائی جائے کہ وہ ایک عربی روزنامہ کی اشاعت کا انتظام کرے جو ادبی لحاظ سے اپنا آپ نمونہ ہو اور جس کی مجلس ادارت قابلِ زہد ترین افراد پر مشتمل ہو۔ اس روزنامہ کے ذریعہ محمد عبیدہ ملک اور اہل ملک کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور اس غرض سے اُسے سیاسی خبروں سے پاک رکھنا چاہتے تھے لیکن موت نے اس ارادہ کو بھی پورا نہ ہونے دیا وہ مشرقی ممالک کے سفر کا بھی ارادہ کر رہے تھے تاکہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی صحیح حالت کا اندازہ کر سکیں جس طرح کہ مغربی ممالک کے مسلمانوں کی صحیح حالت کا انہیں اندازہ تھا۔

عالت اور موت | ان کی آخری عالت کا سلسلہ جو ان کی موت پر پہنچا ہوا ان کے ایک دوست محمد بے کے مکان سے شروع ہوا جہاں وہ اُس زمانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ صاحبِ اسکندریہ سے قریب ایک قریہ میں سکونت پذیر تھے۔ ان کا مرض بہت بُرا نہ تھا اگرچہ اُس کے دہلک بونے کا اندیشہ کسی کو نہ تھا لیکن ان کی عالت بڑھتی گئی یہاں تک کہ جمہرات کے روزگیا رہ جو لائی ۱۹۰۵ء کو انہوں نے اس عالم فانی کو الوداع کہا۔

دوسرے روز ان کا جنازہ جس کے پیچھے ہزاروں لوگ زار قطار رو رہے تھے اٹیشن لایا گیا

وہاں سے ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعہ ان کی نعش قاصرہ آئی۔ راستہ میں اہم مقامات پر ریل روک لی جاتی تھی تاکہ ان کے ہم وطنوں کا اجتماع ان کا آخری دیدار کر سکے۔

قاہرہ میں اسکندریہ کے مجمع سے کئی گنا زیادہ مجمع ان کے جنازہ کو نماز کے لیے مسجد اقصیٰ پہنچانے کے لیے موجود تھا۔ اس مجمع میں حکومت کے اعلیٰ عہدہ دار غیر ممالک کے سفراء اور پولیس کے دستہ علماء اور اہل علم حضرات کی ایک کثیر تعداد از مصر کے طلبہ بارکی کئی ٹولیاں غصہ ہر فرقہ جماعت اور مشرب کے لوگ شریک تھے۔ مسجد میں نماز کے بعد محمد عبیدہ کے مناقب و فضائل پر ایک سہلہ بھی نہیں کہا گیا کیونکہ خود محمد عبیدہ نے اپنی زندگی میں اس رسم کو منادیا تھا۔ نماز کے بعد یہ پورا مجمع جنازہ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جہاں محمد عبیدہ کے جسم فانی کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسن پاشا نے مجمع کو منتشر ہو جانے کا حکم دیا اور اس سیکورٹیت کی تعریف میں کسی کو ایک لفظ تک کہنے کی اجازت نہیں ملی۔ موت کے چالیس دن بعد رواج کے مطابق دعاء و مغفرت کے لیے لوگ پھر قبرستان میں جمع ہوئے اس مرتبہ مجمع اور زیادہ تھا۔ چھ مقررین منتخب کیے گئے جنہیں محمد عبیدہ سے خاص تعلق تھا اور جو ان کے مقاصد اور خیالات سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان مقرروں نے ان کے حالات زندگی بیان کیے اور ان کے کارناموں کی تعریف و توصیف کی۔ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا۔

سیرت و کردار | محمد عبیدہ کی وفات کے بعد وہ تمام نکتہ چینیائے اعتراضات، پرہیز و محافضات اور خفیہ سازشیں جو زندگی بھر ان کی شخصیت کو گھیرے ہوئے تھیں اور جو ان کی عمر کے آخری دو سالوں میں اور بڑھ گئی تھیں دفعۃً سرور پڑ گئیں ملک و قوم اور اصلاح مذہب کی تحریک کو ان کی موت سے جو نا قابل تلافی نقصان پہنچا اس کی یاد بہت دنوں تک فراموش نہ کی جاسکی۔ ہر فرد فرقا اور مباحثہ کے لوگوں نے باہمی احتمالات کے باوجود متفقہ طور سے اس محب وطن اس گمانہ

روزگار شخصیت اور اس باہمت مصلح و رہنما کے کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔

بالشبہ مجموعہ کی ذات میں قیادت و رہنمائی کے لیے جتنی خصوصیات ضروری ہیں سبکی سب موجود تھیں جسمانی لحاظ سے وہ توانا اور زبردست تھے اگرچہ قد آور نہ تھے۔ دائرہ سمجھی اور آواز پاٹ داشتی۔ مزاج کے البتہ وہ نہ تھے۔ ان کی تقریریں روانی اور رنگینی ہوتی تھی اور ان کی زبان تحریر و تقریر دونوں میں فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کا حافظہ قوی اور وقت استدلال نہایت زبردست تھی۔ وہ غیر معمولی محنت و مشقت کے مادی تھے اور جیسا کہ ان کی زندگی کے مختلف ادوار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کی علمی اور انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے۔ علم و فضل میں جو درجہ کمال انہیں حاصل تھا اس کی وجہ سے ان کا شمار اپنے زمانہ کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا اور اسلامی دنیا میں اسی وجہ سے انہیں ایک مخصوص حیثیت حاصل تھی اسلامی علوم کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں انہیں معمولی سے زیادہ درک نہیں حاصل تھا۔ فلسفہ وینیات، فقہ، حدیث اور دیگر علوم میں ان کا فضل و کمال مسلم تھا۔ عربی ادب سے ان کی وابستہ بہت وسیع تھی اور اس ادب کے وسیع مطالعہ سے ان کا انداز تحریر و تقریر ایک خاص سانچہ میں ڈھل گیا تھا۔ جس سے انہوں نے اپنے علمی اور تعلیمی کاموں میں بہت فائدہ اٹھایا۔ تاریخ اسلام سے انہیں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ انہوں نے ابن خلدون کی تاریخ کا نہ صرف مطالعہ کیا اور اس پر تبصرہ لکھا بلکہ اپنی تصنیف رسالۃ التوحید کے تمہیدی حصہ میں انہوں نے اسلام کے نشو و اتقا پر ایک مستقل مقالہ بھی سپرد قلم کیا جس میں انہوں نے ایسی اصابت رائے اور محنت فکر کا ثبوت دیا جو عام طور سے مشرقی مؤرخین میں کم پائی جاتی ہے۔ اپنی فلسفیانہ تصانیف میں قبول پر و فیسیر ہارٹن (PROF HORTEN) نہ وہ ابن رشد کی سہی گہرائی پیدا کر سکے اور نہ کسی بڑے فلسفی کی سی بلند پروازی دکھاسکے۔ اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے جیسا کہ پروفیسر کوکر کو خود اقرار

ہے کہ جہاں تک اُن کی اُس کوشش کا تعلق ہے جو انہوں نے اسلام کے روحانی و تعلیمی فلسفہ کی جگہ ایک نئے اسلامی فلسفہ کی تعمیر اور اسلامی فقہ اور شریعت کے قوانین کو زمانہ حال کے طریق سے مطابقت دینے کے لیے کی تھی کہ انہوں نے وہ سب سمجھ کر لیا جو اُن ناموافق حالات میں کسی انسانی ذہن کے لیے ممکن تھا۔

مغربی علوم کی مختلف شاخوں سے بھی وہ کچھ کم واقفیت نہ رکھتے تھے اگرچہ اس باب میں انہوں نے جو سمجھ حاصل کیا تھا وہ زراہم کے ذریعہ حاصل کیا تھا چالیس سال کی عمر میں انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی تاکہ فرانسیسی زبان کا علم انہیں براہ راست حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ فرانسیسی زبان کی کتابوں کا مطالعہ لگانا کرتے رہے تاریخ اخلاقیات فلسفہ اور فن تعلیم سے انہیں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ مشہور فلسفی ہربرٹ اسپنسر (HERBERT SPENCER) کے بڑے مداح تھے۔ اور اُن سے انگلستان میں ملاقات بھی کی تھی۔ ان کی کتاب (ON EDUCATION) کا ترجمہ بھی انہوں نے فرانسیسی زبان سے عربی میں کیا تھا اور اس کتاب کے ترجمہ سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ انہیں مصر کے مدارس اور خصوصاً جامعہ ازہر کی اصلاح میں مدد ملے۔ اسی طرح وہ روسی ادیب ٹالسٹائی سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے اور جب روسی کلیسا نے ٹالسٹائی پر کفر کا فتویٰ دیا تو انہوں نے ٹالسٹائی کو ایک خط بھی لکھا۔ جو شخص محمد عبد سے ایک بار بھی ملا وہ اُن کی سیرت کی محبت اور کردار کی بلندی کا گہرا نقش لے کر واپس ہوا اُن کی رفتار و گفتار اور وضع قطع سے ایک فطری تمکنت ظاہر ہوتی تھی۔ اور چونکہ وہ بڑے سے بڑے مقتدر اور بااثر شخص کے ساتھ بھی عاجزی یا خوشامد سے پیش نہیں آتے تھے اس لیے بعض دفعہ اُن پر بغور اور مدغم ہونے کا الزام بھی لگایا گیا لیکن حقیقتاً وہ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے جیسا کہ دوستوں اور طلباء کے ساتھ ان کے برتاؤ اور طرزِ تعامل سے صاف معلوم

ہوتا تھا۔ اپنے مخالفین اور بدخواہوں کے ساتھ بھی وہ بڑی کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ اپنے دوستوں پر انہیں بڑا اعتبار تھا اور اس میں بعض دفعہ وہ اتنا غلو کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ غریبوں اور حاجتمندوں کے لیے وہ بڑے فیاض تھے یہاں تک کہ ان کی فیاضی ضرب المثل ہو گئی اور انہیں بنصیبوں کا سرپرست کہا جانے لگا۔ ان کا مکان واقعی بد نصیب لوگوں اور ستم زدہ افراد کے لیے ایک جائے پناہ بن گیا تھا۔ ان کے دروازہ پر اکثر اوقات حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی خصوصاً انصحر کے نادار طلباء کے لیے ان کی آمدنی کا ایک حصہ وقف تھا اور ان کے حسابات میں وہ مائتہ امداد بھی شامل رہا کرتی تھی جو وہ انصحر کے بعض غیر مستطیع طلباء کو دیتے تھے۔ اپنے قول کے بٹے پتے تھے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی کسی بات میں مبالغہ کا شائبہ نہ ہو۔ ہر معاملہ میں بڑے غور و خوض کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے لیکن جب فیصلہ کر لیتے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہتے۔ فکر و عمل کی آزادی ان کا ایک امتیازی وصف تھا مگر یہ نہ تھا کہ وہ کسی سے مشورہ نہ لیتے ہوں جب کبھی ضرورت محسوس کرتے دوسروں سے مشورہ اور امداد طلب کرتے لیکن ان کی وہ صفت جس نے جریدہ عالم پر ان کا دوام ثابت کر دیا اور جو ان کی شخصیت کا اعلیٰ ترین جوہر تھی ان کی بے مثال اخلاقی جرأت تھی۔ ایک عربی اخبار نے ان کی موت کے بعد لکھا: "مشرق کے سب سے بڑے مرکز میں اس ملک میں تجوہینِ ظلم اور جابرانہ ملوکیت کا محفوظ ترین نشین تھا یہ باہمت اور جواں شخص ہر بات میں اپنی غیر وابستہ آواز دلائے کا اعلیٰ الاعلان اظہار کرتا تھا اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جما رہتا تھا بغیر اس خوف کے کہ اربابِ مقتدر اور اعیانِ مملکت اس کا کیا اثر پڑے گا" حالانکہ اس حق پرستی اور آزادی رائے کی وجہ سے انہیں متعدد آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اسلام اور اس کے نصب العین زندگی کے ساتھ عقیدت ان کے تمام اعمالِ حیات کا سرچشمہ

تھی۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اسلامی نظام کی کامل اصلاح ہی (جو درحقیقت صدراؤل کے اسلامی نظام کی طرف رجعت کے مترادف تھی) سے مسلمان وقت اور ماحول کے مطالبات کو پورا کر سکیں گے اس مقصد کے حصول میں ان کا رہنما اہل بیتؑ کو پر ایک نیا نازایہ لکھانا تھا۔ وہ کہتے تھے: "میں موت کے سوا اور کسی شے سے نہیں ڈرتا ہوں اور اُس سے بھی صرف اس لیے ڈرتا رہتا ہوں کہ میرا مقصد نامتام رہ جائے گا" جب ان کے دوست انہیں مشورہ دیتے تھے کہ تم اُن ذمہ دار خدمتوں سے سبکدوش ہو جاؤ جہاں شبانہ روز کی محنت کے بعد تمہیں صرف یہ صلہ ملتا ہے کہ منافقین تلخ تنقیدیں کرتے ہیں اور تمہیں اپنے ناروا مصلوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس کے بجائے تم عدالت مرافعہ میں اپنی پرانی خدمت پر واپس چلے جاؤ جہاں کام کم اور تنخواہ زیادہ ہے تو وہ ہنس کر ان کی باتوں کو نال دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اُس طوفان بدتمیزی کے باوجود جو ان کے خلاف برپا تھا اُن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اُن کا وہاں بہنا ضروری تھا۔ اُن کے ایک دوست لکھتے ہیں: "میں اپنی ذاتی واقعیت کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ جس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے اُسے خیر باد کہہ دیتے" کبھی کبھی وہ راتوں کو نیند سے بیدار ہو جاتے تھے اور گھنٹوں اس پر غور کیا کرتے کہ مسلمانوں کی اپنی رفع کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے گہری وابستگی کے ساتھ انہیں قوم و ملک سے بھی سچی محبت تھی اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم و ملک سے محبت اُن کے لیے درحقیقت اسلام اور مسلمانوں کی محبت کے ہم معنی تھی۔ ان کی تمام سرگرمیوں میں جو چیز ان کا سب سے بڑا سہارا تھی وہ بیغیر منقطع امید تھی کہ اُن کی کوششیں ضرور سرسبز و بار آور ہوں گی۔ اس یقین و امید کی روشنی میں تمام پریشانیاں نکلیں اور ایامیساں اُن کی نظروں سے غائب ہو جاتی تھیں۔ اصلاح قوم کی امید نے ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو پختہ یقین تھا کہ اصلاح کا بیج ایک ایسی سرزمین میں بویا جا رہا ہے جو اسے اپنی

آغوش میں لینے کے لیے ہاٹتا رہا۔ اور بیچ اسی طرح بار آور ہو گا جس طرح کہ خرابی کے بیچ پہلے بوئے گئے تھے اور ان سے بڑے بڑے تناور درخت پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے زندگی بھر کی کمائی خیالات و عوایم کے ان نئے بیجوں کے بونے میں صرف کر دی۔

جب انہوں نے تحریک اصلاح شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہم وطن و گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک طرت وہ قدامت پرست گروہ تھا جو فہم کی تبدیلی اور جدت کا مخالف تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں گزشتہ زمانہ سے جو کچھ ملا ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک مقدس امانت ہے جسے اپنی جگہ پر محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس گروہ کے نمائندہ زیادہ تر انصر کے شیوخ اور علماء اور ان کے متبعین تھے۔ دوسری طرف ایک تجدید پسند جماعت تھی جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے جدید طرز پر تعلیم پائی تھی اور جن کا خیال تھا کہ ماضی سے یہ کہی وابستگی فکر و خیال کی آزادی کے لیے تم قاتل ہے اور اس کی وجہ سے ترقی کا ہر اقدام اور اصلاح کی ہر تحریک ناکام و نامراد رہتی ہے۔ محمد عبیدہ ایک معنی کر کے ان دونوں جماعتوں میں شامل تھے اور دونوں کے سرگروہ تھے۔ قدامت پرست ان کے علم و فضل اور ان کی اسلامی سمجھت کا احترام کرتے تھے اگرچہ ان کی تجدید پسندی سے ناراض تھے۔ ترقی پسند طبقہ انہیں اپنا سب سے بڑا رہنما اور قائد خیال کرتا تھا اور ان کے اصولوں میں ایک درخشاں مستقبل کی روشنی دیکھتا تھا لیکن ان کے مخالفین سب قدامت پرست نہ تھے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی اپنی جگہ بڑے اثر و اقتدار کے مالک تھے اور محمد عبیدہ کی سرگرمیوں اور کوششوں میں انہیں اپنے اثر و اقتدار کے زوال کا چہرہ نظر آتا تھا۔ بعض لوگ اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر ان کے دشمن تھے۔ وہ لوگ جو اسلامی ممالک کو ایک واحد حکمران کے تحت ایک ہی سیاسی وحدت میں منسلک دیکھنے کے آرزو مند تھے اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں غیر مسلم

اقوام اور مغربی ممالک سے میل جول کا نتیجہ اس تختل کی بار آوری میں رکاوٹ نہ بن جائے لیکن ان کے مخالفین میں سب سے زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی تھی جو یا تو جہالت یا فطری میلان طبع کے سبب سے قدامت پرست تھے اور قدامت کے افکار و تعلیمات سے رموانحراف کو خدا اور رسول کے احکام سے انحراف کے ہم معنی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ شیخ کیا ہے جو فرانسیمی زبان بولتا ہے یورپ کا سفر کرتا ہے مغربی تصانیف کا حوالہ دیتا ہے اور ان کا ترجمہ اپنی مقدس زبان میں کرتا ہے جو بڑے بڑے علماء سے احتیاط کرتا ہے اور ایسے ایسے فتوے دیتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیے۔ یہی لوگ عوام کے ذہن میں ان کی مخالفت کا زہر آتارتے تھے اور بے سمجھ عوام جو ان کے مقاصد زندگی کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم تھے ان افراط پر دازوں کے دھوکہ میں آکر انہیں ملحد اور بے دین کہتے تھے۔

اگرچہ عام طور سے تجدد پسند طبقہ ان کی بدائیت و رہنمائی پر عامل تھا لیکن اس میں بعض افراد ایسے بھی تھے جو انقلاب کو اور زیادہ تیز رفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جو یہ پاہتے تھے کہ مغربی تمدن بنام و کمال اپنی ساری رعنائیوں اور دلفریبیوں کے ساتھ سر زمین مصر پر اتر آئے اور مغربی زندگی کے تمام تکلفات مصر میں گھر کر جائیں۔ ان لوگوں پر محمد عبیدہ نے ابتدا میں بہت سخت تنقید کی تھی اور ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ قومی ترقی کے متعلق بہت سطح بینی سے کام لے رہے ہیں۔ اس طرح محمد عبیدہ اور ان کے ساتھی دو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ لارڈ کرمر لکھتے ہیں کہ دوسری جماعت اتنی آزاد خیال تھی کہ قدامت پرست مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتی تھی۔ نہ تو ان میں اتنی مغربیت تھی کہ وہ ہو بہو مغربی زندگی کی نقل آنا سکتے اور نہ وہ مشرقی تمدن کی خصوصیات کے حامل تھے۔ اگرچہ محمد عبیدہ کے حامیوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ترقی اور اصلاح کا جو وعدہ ان

کے دلوں میں موج زن تھا وہ کہیں زیادہ تیز اور احاطہ کن تھا۔ خود جامعہ ازہر میں ایسے لوگ تھے جو اصلاح کی ضرورت کے قائل تھے اور اُن کی مساعی کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ ازہر سے باہر اس سے کبھی زیادہ تعداد میں لوگ دل ہی دل میں اُن سے ہمدردی رکھتے تھے۔ لیکن وہی کمزور خیالی اور آزادانہ اظہار رائے کا خوف وہی بے عملی اور اخلاقی جرأت کی کمی جو ازہر میں محمد عبیدہ کے حامیوں کو اُن سے تعاون نہیں کرنے دیتی تھی۔ ازہر سے باہر بھی ان کے ہم خیالوں کو گونگا اور اپاہج بنائے ہوئے تھے۔ اس کے برخلاف ان کے مخالفین کا شور و غوغا بڑھتا ہی گیا اور ان کے دشمنوں کے فتنہ خیز عوام شراٹمیزی سے باز نہ آ سکے۔ دوستوں کی کمزوری اور مرعوبیت مخالفین کی جرأت اور بے خوفی۔ اُن کی راہ میں یہی دو بڑی روکاوٹیں تھیں۔

ان کی شہرت و نام آوری کا دائرہ صرف سرزمین مصر تک ہی محدود نہ تھا۔ دیگر اسلامی ممالک کے بسنے والے مسلمان بھی ان کی اسلامی خدمات کی شہرت سے متاثر ہو کر خطوط کے ذریعہ مذہبی، قانونی اور معاشرتی امور میں اُن سے استفتاء کرتے تھے یا اور طریقوں سے ان کے علم و فضل سے منفعت پذیر ہوتے تھے۔ ان امور سے متعلق ہندوستان سے لے کر مرقش تک حجاب اسلامی ممالک کے علماء، بادشاہوں اور عہدہ داروں سے ان کی خط و کتابت تھی۔ اسلامی ممالک میں ان کے نام کا کتنا اثر تھا یہ صرف اس واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کے بعد شام اور ترکی میں اخباروں کو ممانعت کر دی گئی کہ نہ تو وہ ان کی موت کی اطلاع شائع کریں اور نہ اپنے کسی اداریہ یا مضمون میں اُن کی ثنا و صفت بیان کریں۔ اُن کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تو ان کا نام زبان پر لانا بھی مستوجب سزا خیال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ اُن کے نام کے ساتھ تحریک اصلاح کا تذکرہ آنا بھی ضروری تھا۔ شام

ہندوستان، بحرین، سنگاپور، جاوا، روس، ایران، یونیس، البجیریا اور دیگر اسلامی ممالک سے جو تعزیتی پیامات ان کے اعتراض اور دوستوں کو وصول ہوئے وہ ان کی شہرت کی وسعت کی گہرائی پر گواہ ہیں۔ اس دعویٰ کا مزید ثبوت اس امر سے فراہم ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مختصر حالات زندگی اور ان کی بابت تعزیتی مضامین نہ صرف ان ممالک کے اخبارات میں شائع ہوئے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے بلکہ سان پاولو (SAN PAOLO) بریزل اور نیویارک کے عربی اخبارات میں بھی اس قسم کے کئی مضامین شائع ہوئے جن میں ان کا اور علامہ جمال الدین کا ذکر مدحت پاشا اور نواپاشا کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ مغربی ممالک بھی ان کی تعریف و توصیف میں شریک تھے جیسا کہ علامہ جمال الدین افغانی کے سوانح نگار ای۔ جی۔ براؤن کے پیغام سے ظاہر ہے جس میں اس نے محمد عبدہ کی موت پر ماتم کہتے ہوئے لکھا ہے: ”علم و فضل میں تقویٰ اور ریاضت میں، دانشمندی، فصاحت اور خلاق کی نفع رسانی میں موجود زمانہ میں ان کا شخص نہ مغرب میں پیدا ہوا اور نہ مشرق میں“

ان کی تصانیف کے ترجمے اکثر زبانوں میں ہو چکے ہیں اور بعض میں ابھی ہو رہے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک میں ان کا اثر اب بھی قائم ہے۔ محمد رشید رضا کا بیان ہے کہ ان کی تصنیف رسالۃ التوحید (جن میں انہوں نے اپنے مذہبی اصول و عقائد کی توضیح کی ہے) کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے اور یہ کتاب علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل ہے۔ ڈاکٹر احمد علی الدین نے اپنی ایک کتاب میں (جہاں انہوں نے ترکی زبان میں تحریک تہجد و تصنیف کی ہے) لکھا ہے کہ ان کی تصانیف کے بعض حصوں کا ترجمہ مکلف نے ترکی زبان میں کیا ہے اور ڈاکٹر موصوف نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ترکی قوم پشتوں اور اصلاح پسندوں کے خیالات و افکار پر محمد عبدہ کی تصانیف کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہے۔

ایک ولندیزی فاضل ڈاکٹر کیر جس نے ملایا کے مسلمانوں کی حالت کا خاص طور سے مطالعہ کیا ہے ایک جگہ لکھتا ہے :-

”محمد عبّدہ کے افکار و نظریات جزائر شرق الهند میں اب نفوذ کمر رہے ہیں۔ اُن کی تفسیر قرآن کا ترجمہ ملایا کی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ جاگیا میں محمدیہ فرقہ محمد عبّدہ کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اگرچہ اس تبلیغ میں ان کا نام زبانوں پر نہیں آتا ہے۔ مغربیت کی ترقی یہاں علم و تعلیم کی اشاعت طبی امداد کی فراہمی اور نوجوانوں کے ذریعہ پروپیگنڈے کی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں ان چیزوں کی محرک ہوئی ہیں۔ اور ترقی کی تعلیم کو تششیش انہیں خطوط پر ہو رہی ہیں جن پر مشنریوں نے کام کیا ہے۔ محمدیہ تحریک کے ماسوا ایک اور تحریک ارشاد کے نام سے جاری ہے جو بینڈیوا (BATAWIA) کے عربوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ بھی ایک ترقی پسند تحریک ہے۔ اس کے برخلاف مذہبی رجعت پسند اور قدامت پرستی کی کوئی منظم تحریک یہاں بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی بعض چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں مگر غیر معروف۔ اس کے بعد حاجی سلیم کی تحریک ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے افکار کو اتحاد اسلامی اور بین المللیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس طرح مذہبی قدامت پسندی اور روایت پرستی کے قلعہ پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سب اُس سمندر کی لہریں ہیں جو محمد عبّدہ کے دل میں موج زن تھا۔“

الغرض محمد عبّدہ گذشتہ صدی کے ایک عظیم المرتبت انسان تھے علم و فضل و تقریر و خطابت، حب الوطنی اور مذہبی خدمات جس جس پہلو سے دیکھیے یہ معلوم ہو گا کہ اُن کی زبردست شخصیت اپنے زمانہ پر کھڑے نقوش کس کس طرح لگائی ہے۔ اور ان خصوصیات کے لحاظ سے ان کا مقابلہ اُن کے زمانہ کی بڑی بڑی ہستیوں سے کیا جاسکتا ہے لیکن جس چیز نے اُن کی عظمت کو چار چاند لگا دیے وہ ان

کا جذبہ اصلاح تھا اور اُس کا عملی مظاہرہ۔ کیونکہ لقبول جرجی زیدان قوموں کی تاریخ میں خواہ وہ کتنی ہی قدیم کیوں نہ ہو ایسے افراد کم نظر آتے ہیں جن کی سرگرمیوں کا پیمانہ اتنا وسیع ہو جتنا کہ محمد عبیدہ کے اصلاحی کارناموں کا پیمانہ وسیع تھا۔ جرجی باغ انہوں نے لگایا تھا اس کو ہر ا بھرا اگرچہ وہ خود نہ دیکھ سکے جن سوکھے درختوں کو اُنہوں نے عمر بھر پانی دیا تھا اُن کی شادابی کے نظارہ سے بھی وہ محروم رہ گئے۔ مگر اُن کے بوئے ہوئے بیج اب ہر طرف پھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل اپنی پاکیزگی سے آنکھوں کو طراوت بخش رہے ہیں وہ پل بے لیکن بیداری اور حرکت کی جو لہریں وہ پیدا کر گئے تھے وہ بڑھ بڑھ کر اب جمود و غفلت کی چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں اور اسلامی دنیا کو چیخ چیخ کر نیند سے بیدار کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ہم عصر لکھتا ہے۔ ”اُس دن کے طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا سے کوچ کر گئے جس کے طلوع کے لئے اُن کی بے تاب فطرت سراپا انتظار تھی۔“

اُس دن کی روشنی ابھی تک نمودار نہیں ہوئی ہے لیکن اُن کی صاف نظارگی اور دور بینی اُس کا جلوہ بہت پہلے دیکھ چکی تھی۔

اعلان

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی مشہور مثنوی 'اسرار خودی' کی مکمل و مدلل شرح جناب محمد یوسف خاں سلیم چشتی (بی۔ اے) نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے تحریر فرمائی ہے۔ مثنوی 'اسرار خودی' کے مطالب جس قدر مشکل اور پیچیدہ ہیں اسی قدر اس شرح نے اُن کو آسان اور قابل فہم بنا دیا ہے۔ اہل ذوق سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اس کتاب کو طلب کر کے مطالعہ فرمائیں۔ اور اقبال اکیڈمی کی مساعی جیلہ کی داد دیں۔

قیمت بے جلد صرف ایک روپیہ علاوہ محصول ڈاک

ملنے کا پتہ:-

دفتر اقبال اکیڈمی۔ ظفر منزل۔ تاج پورہ۔ لاہور

درودیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال
پیشینی کرد و ہمیت نتوان گفت (کلام)

پیغام ماہنامہ

ترجمان حقیقت علامہ اکبر محمد اقبال کے افکار عقائد اور پیغام کا علمبردار

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

سالانہ قیمت

رو سے پانچ روپے

عوام سے دو روپے بارہ آنے

فہرست مضامین

جلد ۳	اکتوبر ۱۹۴۰ء	عدد ۴
-------	--------------	-------

افتتاحیہ :-

۲ سید محمد شاہ ایم - اے سغنائے کفنی

مقالات :-

۵ مصلحانہ جنگ اور اس کی حقیقت جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور

۱۵ ارمغانِ حجاز پر ایک نظر جناب سید بشیر الدین احمد (بی۔ ای) مدراس

۲۳ علماء و ربانی جناب مرزا محبوب عالم صاحب

۴۰ اقوال حضرت عوث الاعظم جناب شیخ عبدالاکرم صاحب ملک کنال شاپ لاہور

۴۱ سلامتی کا راستہ جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی -

سید محمد شاہ ایم - اے پرنٹر و پبلشر کے اہتمام سے کیلانی ایکٹرک پریس لاہور میں

طبع ہو کر دفتر سالہ پیغام حق - غفر منزل - تاجپورہ - لاہور شائع ہوا

سخنہائے گفتنی

علامہ اقبالؒ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی جو عینی و ملی خدمات شعر و فلسفہ کے ذریعے انجام دی ہیں ان کا اعتراف نہ صرف مسلمان ہند نے کیا ہے بلکہ ہند سے باہر بھی مسلم دنیا نے ان کا لوہا مانا ہے اور اس امر قویٰ کر تسلیم کیا گیا ہے کہ مذہب ہی ہے جو تہذیب خراب ہوئے تہذیب خراب ہوئے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے مسلمان کو دوبارہ مذہب کا حاطہ افتاد میں لانے تہذیب خراب متفر کرنے اور اسے خود وار بنانے میں اقبالؒ نے جو کام کیا ہے وہ مسلمانانِ عالم میں اگر کسی کے حصہ میں نہیں آیا اقبالؒ ہندوستان میں پچھلے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ

گر تومی خواہی مسلمان زلیستن نیست ممکن جز بقراءت زلیستن

ہندوستان میں مسلمانوں کی حیات ملی و سیاسی اور دینی و مذہبی کا سب سے بڑا دشمن آج تک عیسائیت ہی ہے مگر اب عیسائیت بڑھ کر ہمارا دشمن ہندو ہے ہندو اپنے اقتدار اپنے علم اور اپنی پوری طاقت ہندوستان میں اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے اقبالؒ نے ہیں بتایا ہے کہ تمہاری مخالف طاقتیں تم سے بہت زیادہ زبردست ہیں اور اگر تم نے اپنے بچاؤ کی کوکار گر تدبیر نہ کی تو پھر محض لو کہ تمہاری حیات ملی و سیاسی معرضہ خطر میں ہے بچاؤ کی تدبیر جو علامہ اقبالؒ ہیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم قرآن پاک کے متبع ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ قرآن کی تعلیمات کو ترک کرنے میں ناز کی میں شاہیں گا جگہ پر کہ سکتی ہیں پس اگر تم نے متبع قرآن بن کر زندگی گزارنی شروع کر دی تو پھر تمہیں کسی طرف سے کھٹکا باقی نہ رہے گا بلکہ خود تم سے دنیا ہر اسان و ترساں رہے گی۔

اقبالؒ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ مسلمانوں کو یہ بات بھانے میں صرف کیا ہے جب تک کہ بتیہ حیات تمہاری شخصیت

اور خدمات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے رہے اور ان کے سست کام قائلہ کو بائگہ راکے ذریعے تیز کام کرتے رہے مگر آہ ان کے انتقال کے بعد ہم ناکارہ در احسان فراموش مسلمانوں نے تا بھی تو نہیں کیا کہ ان کی کوئی ایسی یلگا قائم کر دیں جس سے ان کا پیغام موجودہ اور آئندہ نسلوں تک برہنہ پتا رہے اور ان کی شخصیت اور تعلیمات مسلمانوں کے دوح اور قلب کو گرائی رہیں۔

میں نے انہی خیالات کے ماتحت چند دو متون کے مشورہ سے گزشتہ سال اقبال اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا اور ادارہ کیا تھا کہ ہندستان بھر کے مصنفین اور اہل علم و مصلح عام کو لگا کر وہ اقبال کی تعلیمات کے جس سلوکو بھی نمایاں حریف مسلمانوں میں پیش کر سکتے ہیں اُس کے لئے کوشش کریں اکیڈمی کی طرف ان کی بھی مالی معاونت کی جائیگی اور ان کی تحقیقات کے نتائج کو بھی عوام الناس تک پہنچایا جائیگا مجھے امید تھی کہ اس کام میں مجھے بہت معاونین مل جائیگو جن کی مدد سے یہ کام بہت جلد شروع ہو سکے گا مگر افسوس کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ احباب بالکل بے پرواہ اور جس نظر آتے ہیں زبانی باتیں کرنے والے بہت ہیں مگر جوئی صرف زر کا سوال آتا ہے اقبال کا بڑے سے بڑا ملاح بنیں جھانکنے لگتا ہے اور طرح طرح کے غرتہ اٹھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں۔ دولت مینا رہے مگر وہ اپنی دولت کا صحیح اور مفید صرف اڑھچکی اشاعت اور ادوائیں سمجھتے ان کے نزدیک روپے کا صحیح مصرف وہ ہے جس سے ان کی حیوانی خواہشات کی تکمیل ہو یا درجہ اقل ان کے نام کی شہرت ہو۔

ان حالات کے ماتحت کام مبرکت نہیں ہو سکتا تھا جو کچھ اب تک کیا ہے اپنے بل بوتے پر کیا ہے پیغام حق جیسا کچھ ہے آپ کے سامنے ہے میں جانتا ہوں کہ اس کو اس سے بہتر بنانے کی ضرورت بھی ہے اور نفاذ میں بھی عجیب تک آمدنی نہ بڑھ جائے مصارف کس طرح بڑھاؤں پیغام حق کے علاوہ یا اقبال طبع برکچکی ہے یہ کتاب شاعر مشرق کی یادگار میں ایک ادبی تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے جسے دوم ریزہ ترتیب ہے اور انشاء اللہ العزیزہ ہمیں طبع ہو جائیگا

گزشتہ برس میں اپنے محترم دوست یوسف علی جم شپٹی کی محو کرا کتاب شرح اسرار خودی کا اعلان شالہ کر چکا ہوں الحمد للہ کہ چند فرمائشیں بھی وصول ہوئیں مگر کتاب مقررہ وقت پر طبع سے نہیں آسکی۔ خدانے چاہا تو عید سے ایک دو دن

پہلے اُن حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے گی جنہوں نے فرمائشیں بھیج دی ہیں شرح اسرارِ خدی سے بھی دو چاند نہ ملے تھیں صاحب کی ایک دوسری کتاب تعلیماتِ اقبال جس کا عرصہ سے ادبی معلقوں میں انتظار ہے طبع ہو کر آ رہی ہے۔ اس کی قیمت غیر ہے جو صرّاتِ شرح اسرارِ خدی کی نوائشیں بھیج چکے ہیں اگر اُن کو یہ کتاب بھی درکار ہو تو مطلع کر دیں دونوں کے اکٹھا منگوانے میں محصولِ ڈاک کی بہت کفایت ہو جائے گی۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی ”حیاتِ محمدِ عبدہ“ ہے یہ کتاب چارلس ایڈمز کی کتاب ”اسلام ایڈ ماڈرنزم“ کی بحث کے بعض ابواب کا ترجمہ ہے جو مفتی محمد عبدہ کی سرگزشتِ حیات سے متعلق ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ علامہ اہل الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہ مصری نے مسلمانوں کی بیداری کے لئے کیا کچھ کیا ہے اس کی قیمت بھی ایک روپیہ ہے اور کتاب طبع ہو کر دفتر میں آگئی ہے۔

یہ ہے میری اپنی ناچیز خدمات کی اب تک کی سرگزشت۔ اگر مجھے کچھ معاونین مل جاتے تو آپ دیکھتے کہ اس ایک سال کے عرصہ میں کتنا مفید لٹریچر شائع کرنا۔ میں تارینِ پیغامِ حق سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مفید کام میں سیراۃً بٹائیں جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں اُن کو خود بھی خریدیں اور اپنے دوستوں کو بھی خریدنے کی ترغیب دیں۔ علاوہ ان ہی وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اقبال اکیڈمی کے معاون بننے کی کوشش کریں۔

معاونین کو - ۱۵ روپے سالانہ ادا کرنا ہوتا ہے اور اُن کے لئے رعایت یہ ہے کہ اکیڈمی کی طرف سے جس قدر کتابیں شائع ہوں گی اُن سے اُن کی قیمت ۵ فی صدی کم لی جاوے گی۔ تعادلاً علی المبر والفقوی۔

محمد شاہ

انجمن دینی الاسلام مصلحانہ جنگ اور اس کی حقیقت

ارضاب سید ابوالاعلیٰ مودودی ایڈیٹر ترجمان القرآن لاہور

(۹)

امیر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرق | یہ عالمگیر انسانی خدمت جو مسلمانوں کے سپرد کی گئی ہے، وہ اجزاء پر مشتمل ہے ایک امیر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر۔ ان دونوں کا مقصود وہ عالم اگرچہ ایک ہے یعنی آدمی انسان بنانا لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں۔ اور اس لئے دونوں کے طریقوں میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ و مباحث کو سمجھنے کے لئے اس اختلاف کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

علم الاخلاص میں انسان کے فرائض کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ فرائض جن کے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور دوسرے وہ فرائض جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ سوسائٹی کا ایک اچھا رکن بننے کے لئے انسان کا کم سے کم فرض یہ ہے کہ وہ بُرے کاموں سے بچے۔ دوسروں کے حقوق نہ چھینے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرے۔ دوسروں کے امن و اطمینان میں خلل نہ ڈالے۔ اور ایسے اعمال سے پرہیز کرے جو اس کے وجود کو سوسائٹی کے لئے نقصان دہ یا غیر مفید رہتے ہوں۔ ان فرائض کے ادا کرنے کا ہر سوسائٹی اپنے ہر رکن سے مطالبہ کرتی ہے۔ اور اگر وہ انہیں ادا نہ کرے تو اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ادا کرنے پر ایسے جُوب

کوئے۔ فرائض کی دوسری قسم وہ ہے جو فضائل اخلاق سے تعلق رکھتی ہے اور جنہیں ادا کرنے سے انسان سزا کا ایک معزز اور اعلیٰ درجہ کا رکن بن سکتا ہے۔ مثلاً خدا اور بندوں کے حقوق پہچانتا، اور انہیں کرنا خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا اپنے خاندان اور اپنی قوم اور اپنے ابناء کے لئے نوع کی خدمت کرنا اور حق کی حمایت و حفاظت کرنا، وغیرہ اللہ۔ اس دوسری قسم کے فرائض کو انجام دینے کے لئے انسانی شعور کی تکمیل ضروری ہے۔ اور کوئی شخص انہیں اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس کے نفس میں اتنی پاکیزگی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہو۔ اس لئے فرائض اجباری نہیں بلکہ اختیاری ہیں، اور انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز اور اعلیٰ درجہ کا انسان بنے یا نہ بنے! اگرچہ ایک سوسائٹی کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہونا چاہئے کہ اس کے افراد میں اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کی خواہش طبعاً پیدا ہو۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرق بھی تقریباً اتنی ہی تقسیم پر مبنی ہے، آدمی کو حیوانیت کے درجہ سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا، اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک غیر مہیا، اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا ہی عن المنکر سے تعلق رکھتا ہے! اور پھر اس کو انسانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کا ملکہ کے درجہ میں لے جانا۔ اولیٰ انسان سوسائٹی کا ایک مفید اور معزز رکن بنانا امر بالمعروف سے متعلق ہے! امر بالمعروف، تنہی عن المنکر سے متصل ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے تنہی عن المنکر پہلے ہے اور امر بالمعروف بعد میں جس طرح ایک کسان کا اہل مقصد اناج پیدا کرنا ہے لیکن اس کے لئے بیج ڈالنے سے پہلے اہل چلا کر زمین کو نرم کر دینا ضروری ہے اسی طرح اسلام کا اصل مقصد تو انسان کو انسان اعلیٰ بنانا ہے مگر معروف کا بیج ڈالنے سے پہلے اس کی نظرت کو منکر سے پاک کر کے ہموار کر دینا ضروری ہے۔ اسلام شخص کو معصوم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان کو اس کی خوبیاں دکھا کر اسے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن منکر ایک پردہ ہے جس کی آنکھ کو معصوم کا حال دیکھنے سے باز رکھتا ہے اور ایک رنگ ہے جس کے آئینہ قلب کو معصوم کا پرتو قبول کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ اس لئے منکر کے پردہ کو مہرگن طریقہ سے چاک کرنا اور اس کے رنگ کو مہرگن طریقہ سے مٹا دینا

دینا سب سے پہلی اور ضروری تدبیر ہے اس کے بعد کوئی شخص معروف کی دعوت کو قبول کرے تو اس کے لئے فضائل اخلاق کا ایک بڑا حصہ امتیازی نہیں رہتا بلکہ اجباری ہو جاتا ہے کیونکہ انسانیت کا ملکہ درجہ میں پہنچ کر اس کے لئے وہ آسانیاں باقی نہیں رہ سکتیں جو انسانیتِ محضہ کے درجہ میں اسے حاصل تھیں لیکن اگر یہ رنگ چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ محروم کا جمال دیکھے اور کوئی قلب اس کا پرتو قبول نہ کرے تو اسلام اسے صرف منکسے روکنے پر اکتفا کرتا ہے اور آگے اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے کہ چاہے اسے بصیرت عطا کرے چاہے نہ کرے **مَنْ يَتَّبِعْ اَوَّلَهُ يَصِلْ اِلَیْهِ وَمَنْ يَتَّبِعْ اٰخِرَهُ يَفْشِكْ**۔

ایک دوسری حیثیت سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فرق اس فرق پر مبنی ہے جو خدا اسلام کی مختلف حیثیتوں کے درمیان ہے اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقویٰ کی جانب اور دوسری حیثیت میں وہ ائمہ کا قانون ہے تمام دنیا کے لئے جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے یوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دعوت کی دفعات بھی اس کے حق میں تانوں کی دفعات بن جاتی ہیں مگر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں دعوت الگ رہتی ہے اور قانون الگ۔ دعوت کا منشاء یہ ہے کہ انسان اس منصبِ خلافت کا اہل بن جائے جو ائمہ نے اسے زمین پر بھیجے وقت سپر و کیا تھا ارمانِ ذمہ دار لیں کو پورا کرے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر مایہ ہوئی ہیں۔ قانون کا منشاء یہ ہے کہ انسان اگر منصبِ خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم فساد و خونریزی کا تو نہ کرے جس کا طعنہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا۔ اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم ارذل المخلوقات تو نہ بن جائے۔ اگر وہ دنیا کو نیکی و تقویٰ سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو تو غارت نہ کرے پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبعیت کی صلاحیت پر منحصر ہے جو ظاہر ہے کہ ہمارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، نیک و نیک نری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے جس کا پاس و معاذ کرنے پر اس کی کمرش طبعیت کو مرن

کو روکنے کے لئے قوت کے استعمال کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا ہے :-

من رايٰ متكم تنكروا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسلمه فان لم يستطع فليقتله
اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت
وذلك باضعف الايمان (رواہ مسلم) نہ رکھتا ہو تو دل سے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔

ان احادیث میں یہ دیکھنا اہم ہے کہ لفظ جہاد کا معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مجازاً قوت کے معنی میں
بر لا گیا ہے۔ یہ کار کا ہاتھ پکڑنے سے مراد اصل یہ ہے کہ اس کو اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ وہ بدی و شرارت
کا ارتکاب کر ہی نہ سکے۔ اسی طرح تغیر بائید سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی قوت و طاقت کو منکر کے مٹانے اور روکنے
میں استعمال کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

ان الله لا يعذب العاصه بعمل
المخاصه حتى يبروا المنكرين ظہر
اینہم وھم فادروا علی ان ینکروا
فلا یجکدوا (بخاری احمد)
اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی بنا پر اس وقت تک
نہیں دے گا جب تک ان میں یہ رولواری پیدا نہ ہو جائے
کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اور اس کو روکنے
کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔

رسول اللہؐ کا ارشاد اللہ کے ارشاد کی تفسیر کرتا ہے پس ان احادیث سے قرآن پاک کے حکم نہیں
عن المنکر کے معنی صاف معلوم ہوتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زبان ہی سے منکر کو روکنا اور اس کی بڑائی بیان
کرنا نہیں ہے۔ بلکہ حسب ضرورت بزور قوت اس کو روک دینا اور دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا بھی
ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو
منکر سے روک کر اسے قانون عدل کا مطیع بنا لیں تو ان کا فرض ہے کہ اس قوت کو استعمال کریں، اور جب
تک اس کام کو پانچویں تک پہنچا دیں چین دیں لیکن اگر اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو جس حد تک ممکن ہو
انہیں اس خدمت کو انجام دینا چاہئے۔ اور تکمیل مد ملک کے لئے مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے

فتنہ و فساد کے خلاف جنگ | منکر کی اس دوسری قسم کو جس کے خلاف اسلام میں قوت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی قسم سے ممتاز کرنے اور اس کی نوعیت کو زیادہ واضح کر دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ ان تمام آیات میں جن میں منکر کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے یا اس کی ضرورت ظاہر فرمائی گئی ہے یا اسے بڑا دشمنی مرنے کا حکم دیا گیا ہے تم کو منکر کے سبب سے یہی فتنہ اور فساد کے الفاظ ملیں گے۔

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ - ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے

لَوْلَا دَعَاكُمْ اللَّهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ - اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔

إِنَّمَا أَهْلُوا لِئَلَّا يَكُونَ فِتْنَةً
اَلْاَوْفَرِ فَسَادٍ كَلْبَرِ - اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو گا۔

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - اور فتنہ قتل سے زیادہ بُری چیز ہے۔

مَنْ تَلَّ لَفَسَا الْبَغَا لَفَسَا فِي الْأَرْضِ
فَكَانَتْ قَتْلُ الْمَرْءِ مِثْلَ بَغَا - جو کوئی کسی شخص کو بغیر اس تصور کے قتل کرے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا

لَعَلَّكُمْ أَبْغَوْا الْفِتْنَةَ - انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا تھا۔

كُلَّمَا دَعَا إِلَى الْفِتْنَةِ أُلْصِقْنَا فِيهَا - جب فتنہ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو اس میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں

ان تمام آیات میں اسی منکر کو فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمام منکرات

میں فتنہ فساد ہی ایک چیز ہے جس کا استیصال بغیر لوہار کے نہیں ہو سکتا۔

فتنہ کی تحقیق | عام طور پر فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی پر دو جہاتوں میں جھگڑا ہو جائے، پہلے ٹکڑا
گھونٹ ہو۔ پھر فرقہ بین کے متعدد آدمی اینٹ پتھر بالاشمی سوٹ، یا تلوار بندوق سے مسلح ہو کر میدان میں کود پڑیں
ایک دوسرے کے سر پر ڈریں اور خوب قتل و غارت کر کے آتش غضب کو ٹھنڈا کر لیں۔ اگرچہ فتنہ و فساد کا
اخلاق اس شعلہ بھی ہوتا ہے لیکن قرآنی اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے، بلکہ
اور بہت سے اخلاقی جرائم بھی ان کے تحت آتے ہیں جن کی تفصیل دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کی
مروت نہیں ہے۔ خود قرآن ہم کو بتائے گا کہ اس کی مراد فتنہ و فساد سے کیا ہے۔

لغت میں فتن کہتے ہیں سونے کو تپا کر اس کا میل چھانٹ دینے کو، اسی معنی میں کہ اعتبار سے یہ
لفظ انسان کے آگ میں ڈلے جانے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے **لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الشَّيْءِ
يَقِينُونَ** (جس مذکورہ آگ پر چڑھنے جائیں گے، اور پھر مہماؤں اس سے ہر وہ چیز برائی لگتی ہے جو انسان کو
دیکھ اور مصیبت اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو چنانچہ مال و دولت اور اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا کہ وہ
انسان کو حق سے غافل کر کے غلط کاریوں میں مبتلا کر دیتی ہے **وَأَعْلَمُكُمْ أَنَّهَا آتِيَةٌ لَّكُمْ وَأُولَئِكَ يَفْتَنُ**
اور راحت و مصیبت کو بھی جو اس کی طرف سے ہے فتنہ کہا کہ وہ آزمائش ہے انسان کے لئے **وَمَبْلُوكُمْ**
بِالشَّيْءِ وَالْخَيْرِ فَيَسْتَفْتِنُكُمْ۔ قدرتی حالات کے تغیر اور انسان پر ان کے اثرات کو بھی فتنہ کہا کہ ان کے مصائب
سے آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے، **أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّكَ يَنْفَعُهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ مَا بَرَأْنَاهُ أَفَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**
وَلَا هُدًى يَدُلُّهُمْ۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار درجہ آزمائش میں ڈلے جاتے ہیں۔ مگر پھر
بھی تو نہیں کہتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کسی کی طاقت سے زیادہ اُس پر بار ڈالنے کو بھی فتنہ
کہتے ہیں کہ وہ اس کے لئے تکلیف کا موجب ہوتا ہے **صَبَّحَهُم مِّن لَّيْلَتِنِ إِلَى دُولِ الْغَدِ** اور کوئی ان

میں کتاب ہے کبھی پیام کی اجازت دے دے اور تکلیف و پریشانی میں مبتلا نہ کر، خاص کفر کے معنی میں بھی استعمال کیلئے کیونکہ وہ انجام کار انسان کو دکھا اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ **يَوْمَ هُمَّ عَلَى النَّارٍ يَفْعَلُونَ خُذُوا فَنُنَزِّلُكُم مِّنْ هَٰذَا النَّارِ كَمَا نَزَّلْنَا نَارًا مِّنْ قَبْلُ**۔ جس دن وہ آگ پر پھونکے جائیں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ اپنے کو فکارتہ چاکھو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کر رہے تھے لیکن فوت کے زور سے جس فتنہ کو مٹانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے یہ وسیع المعنی فتنہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کی سرکشی سے بندگان خدا کی اخلاقی و روحانی اور مادی زندگی پر تباہی لاتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) کروڑوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کے جائز حقوق سلب کرنا، ان کے گھر بار چھین لینا، اور انہیں تکلیفیں پہنچانا، چنانچہ فرمایا:۔

ثُمَّ إِنَّ سَاءَ لَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَيْتِكَ مَا فَعَلُوا لَكَ مَا هَلَّا مَلَا وَصَاوُوا (۱۶:۱۷)

پھر تیرا رب ان لوگوں کے لئے جو بہت دکھ دیئے جانے کے بعد گھروں سے چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کی خاطر سخت جدوجہد کی۔ اور راہ حق میں ثابت قدم رہے (معفرت کرنے والا ہے)

وَإِذَا جِئَ أَهْلُكُم مِّنْهُ الْكَبِيرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - (۲:۲۷)

جو سخت دلی مصیبتوں میں جنگ کرنا یقیناً مسیحہ حرام کی حق تلفی ہے لیکن اس کے باشندوں کو دلوں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بُرا ہے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ بُری چیز ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَعَلَمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ آخِرٌ (۸:۸۵)

جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کئے اور اس گناہ سے توبہ نہ کی ان کے لئے دوزخ اور آتش دوزخ میں جلائے جانے کی سزا ہے۔

انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کیونکہ فتنہ قتل

اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَلْتَمِزْ (۲۲: ۲۳) سے زیادہ بڑی چیز ہے۔

۲) حبر و استبداد کی بنیاد حق کو دباؤ اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا۔ چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ
 فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ نَبْتًا
 قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَمَا لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ
 پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ سوائے ایک
 قلیل جماعت کے کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے
 دھمکوں کے غرشاء ہی تھے، خوف تھا کہ انہیں مذاب میں مبتلا
 کر دیں گے۔ (۹: ۱۰)

۳) صلہ من سبیل اللہ جس کی تشریح گذشتہ باب میں کی جا چکی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال
 میں پہلے تو کافروں کا یہ جرم بتایا ہے کہ وہ صلہ من سبیل اللہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنَ
 كَفَرُوا لَا يُفْقِرُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسِدَّ وَآمَنَ سُبُلُ اللَّهِ
 يَجْلِبُونَ، اور اس کے بعد ان کے اسی فعل کو فقیر قرار دے کر جنگ کا حکم دیا ہے وَكَانَ لَوْ هَدَّ حَقُّ لَآتُوهَا
 فَلَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۰۰

۴) لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کے خلاف خلع و فریب اور طمع و اکراہ کی کوششیں کرنا چنانچہ فرمایا ہے۔
 وَالَّذِينَ كَانُوا يُفْتِنُونَكَ عَنِ الْمَدِينَةِ آوِیْتَهُمْ
 اِلَیْكَ لِنَفْسٍ عَلَیْنَا اَنْبَیْہَا وَآلَا نَحْمَدُكَ
 خَلِیْلًا (۱۰: ۱۰۰)
 اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے طمع و اکراہ کے ذریعہ اس دھج سے
 پھیر دیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے تاکہ تو اسے چھوڑ کر ہم پر انزرا بننے
 لگے و اگر تو ایسا کرتا تو اس وقت وہ تجھے دوست بنالیتے۔

۵) یقین رکھو کہ تم اور تمہارے عبودان باطل جنہیں تم پر جتے ہو کسی کو
 گمراہ نہیں کر سکتے بولے اس شخص کے جو خود ہی دوزخ کی طرف
 جانے والا ہے۔ (۱۵: ۴۴)

اور ان سے کہج کہ انہیں تجھے ای احکام میں سے کسی سے نہ پھیر دیں
 وَآخِذْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ یَعْتَذِرُونَ عَنْ جَهَنَّمَ

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْفُكُوكَ الْمَجَاحِلِيَّةَ
يُفْعَلُونَ (۵:۵) ہیں۔

۵، غیر حق کے لئے جنگ کرنا۔ اور ناجائز اغراض کے لئے قتل و خون اور جتھہ بندی کرنا چنانچہ فرمایا،
وَلَوْ كُنْتَ خَلِيفَةً عَلَيْنَهُمْ لَاقْتُلَهُمْ اَفَطَاهَا تُمْ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاقْتُلُوْهَا وَاَتْلَبْنَهَا
بِهَا الْاَيْسَارُ (۲:۳۳)

تم دو افقوں میں سے کچھ دوسرے لوگ پاؤ گے جو تم سے بھی امن
میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب فتنہ کی طرف
واپس جاتے ہیں۔ تو اس میں اوندھے گر جاتے ہیں، یعنی خود بھی فتنہ
برپا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں (۱۲:۴)

۶، پیروان حق پر باطل پستوں کا غلبہ۔

اَلَا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ لِّىْ
اَلَا تَرْضٰى وَهَسَاۤى كَيْبَرُ
اگر تم پیروان حق کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد
برپا ہو گا۔ یعنی غلبہ باطل سے حق پستوں پر زمین تنگ
ہو جائے گی (۱۰:۸)

(باقی)

ارمغان حجاز پر ایک نظر

از جناب سید بشیر الدین احمد (بی۔ ای) مد اس

حضرت علامہ اقبال کی تصنیف ان کے انتقال کے چند ماہ بعد طبع ہو کر شائقین کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔
 یہ ان کے لازوال کلام کا آخری مجموعہ ہے، جس میں فارسی اور اردو پرستل و حصول کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ یہ کتنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس اقبال سے کس حد تک متاثر نظر آتے ہیں جو اس انفرادی نگاہ میں اسلامی اخوت و اتحاد کا پیام لے کر ہمیں آیا تھا اور قلب ملت کی مایوسیوں کو امید و آرزو کی خوشی میں بدل ڈالا تھا۔ لیکن ہم میں ابھی بہت سے لوگ اس اقبال سے مانوس نہیں جو ایک طرف حکمت و فلسفہ کا خزانہ اور دوسری طرف دماغ ہی دماغ ہی تھا تو دوسری طرف ایک دہکتا ہوا دل اپنے سینہ میں رکھتا تھا جو اپنی ہر دھڑکن کے لئے یثرب کے خورشید سے توانائی حاصل کرتا تھا۔ "ارمغان حجاز" کا فارسی حصہ بعنوان "حمود رسالت" اس کا کاشا ہے کہ اسی توانائی کی لہر اس کی تمام دماغی صلاحیتوں کی اصل حقیقت ہیں۔

چونکہ رادار خود کشیدہ ہو تو مقام غریب دیدم

یہاں اکثر مقامات پر یہیں اعلیٰ اقبال کی ایک جھلک نظر آتی ہے جس کا عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنگاہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہر پرست دور میں کہ ایک خاص قسم کا لباس اسلامی کچھ زلفات کی اہل اذندہ و تقدس اور حب رسولی کی انتہا سمجھا جاتا ہے اس کا تصور شاید ممکن نہ ہو۔

ہو کئے کو گلداریک نوالیس ملا ایں ابتدا ایں انتہا پس

خوابِ جرأتِ آنِ رنڈ پا کم خدا را گفت مارا مصطفیٰ پس!

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

تو ہم آن سے بگیر از ساز دوست کہ باشی تا ابد نذر بد دوست
ہوئے نیست لے عبد الوہب ایں ہر دم از تر خاکِ در دوست

اس سلسلے میں بے محل نہ ہوگا اگر ختمِ دوستِ نذیر نیازی کا تجربہ پیش کیا جائے جو انہی کے الفاظ میں یوں ہے :- ”ایک دن مجھ سے حدیثِ رسولِ صلعم پر گفتگو فرما رہے تھے جب حضرت ابو سعید خدی کی اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور را التما ب صلعم اپنے بعض احباب کے ساتھ احد پر تشریف لے گئے اور احد کا پناہ اٹھا تو حضرت علامہ نے لگے ”محض استعارہ نہیں“ اور پھر درود کی تکلیف کے باوجود یہ سے ہو کر بیٹھ گئے اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے رہے (MIND YOU ! IT IS NO METAPHOR) یاد رکھو یہ

محض استعارہ نہیں انہیں رسولِ صلعم سے کچھ ایسا عشق تھا کہ آپ کا ذکر مبارک آتے ہی ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتیں اور بیماری کے آخری ایام میں تو فرطِ لب سے یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ حضور صلعم کا اسم گرامی زبان پر لانے سے پہلے اس امر کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کے حواس اور بدنی حالت میں کئی خرابی تو نہیں اس طرح چودھری غلام احمد پر ریہ کا بیان ہے مولانا صاحب نے دریافت کیا کہ آج کل کوئی تازہ کلام کہا گیا ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ زخم کس تار پر جا لے گا فرمایا کہ گزشتہ چھ ماہ سے جب سے حج کا ارادہ ہوا ہے صبح سے شام تک مدینہ ہی کے راستے میں رہتا ہوں جو کچھ کہتا ہوں وہ بھی وہیں کی باتیں ہوتی ہیں کیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کچھ طبیعتِ سجلی تو فرمایا بہت کچھ دل میں ہے کہ حضور کے آستانہ اقدس پر پھریں گا تو یہی عرض کروں گا وہ بھی راستے طے کر رہا ہوں لیکن جب وہاں پہنچا ہوں تو طبیعتِ قابوس نہیں رہتی..... ہاں ایک شعر یاد آ گیا کہ تہا شد میں پہنچ کہ حضور حق عرض کروں گا۔

تو باش اینجا و با عناصرِ بسایم کہ من دارم ہوائے منزلِ دوست

پہلا مصرعہ تو آسانی سے پڑھ دیا لیکن دوسرے مصرعے میں منزل و دست تک پہنچے تو ایک عیب کیفیت سامنے آئی دیکھا کہ تمام حسم پر ایک ارتعاشی حالت پیدا ہو گئی ہے یعنی ہوئے اٹھ بیٹھیوں محسوس ہوا کہ کلیمہ اندر گزند میں بھرا یا ہے گلا پھول گیا چہرہ سرخ ہو گیا اسے بڑی مشکل سے یوں دبا دیا جیسے کسی چیز کو حلق سے نیچے لے جا رہے ہیں بڑے کرب و اذیت کے بعد انتہائی اضطراب کے عالم میں بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگے غش کی سی حالت ہو گئی اور نڈھال ہو کر لیٹ گئے۔

اردغان مجاز کے فارسی حصہ میں حضور رسالت کے علاوہ بعض عنوانات ہیں۔ حضور حق جضورت۔ حضور عالم انسانی جن میں سے ہر ایک مختلف چھوٹے چھوٹے عنوانات پر مشتمل ہے جن کے ماتحت متعدد قطعات جمع کر دیئے گئے ہیں چونکہ ان میں سے کسی ایک عنوان پر مفصل طور پر لکھنے کے لئے بہت کافی وقت کی ضرورت ہوگی اس لئے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ بعض اہم اور کی طرف اشارہ کر دیا جائے حضور رسالت میں جہاں یہ عالم ہوتا ہے

ارب کا ہیست زیر آسمان از عرش تا یک تر نفس گم کر رہی آید جنید و یاریند اینجا
یہ دیکھا جا چکا ہے کہ اقبال کس طرح سراپا نیا ز نظر آتا ہے لیکن حضور حق میں اس کا رنگ و رنگوں
ہے۔ یہاں نیاز سے زیادہ ناز کی جھلک نظر آتی ہے اور کبھی کبھی تو وہ مجسم شکوہ نظر آتا ہے
یک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

جہاں از خود برون آوردہ کیست؟ جمالش جلوہ بے پردہ کیست؟

مرا گوئی کہ از شیطان حذر کن بگو با من آوردہ کیست؟

اس قسم کے شکوے اقبال کے کلام میں جگہ جگہ مل سکتے ہیں اور یہ موضوع اقبال کا خاص موضوع ہے جو کسی اور کو اس نہیں آیا اس کی اہل وجہ یہ ہے کہ ان شکوؤں کا راز حکمت اور فلسفہ کی گہرائیوں میں مضمر ہوتا ہے مثال کے طور پر 'اوپر کے قلعے سے کچھ دہی لوگ لطف اندوز ہو سکیں گے جنہوں نے تخیلی عالم

اور بیوہ شریک بنظاہر دوئی کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اگر سرسری طور پر اشارہ کر دیا جائے کہ اس قطعہ میں پہلے دو سوالوں کا سلسلہ کچھ برگساں کے تصور زباں اور کچھ ملا باقر اور میر ولاد کے پیش کردہ اس نکتہ سے جاملتا ہے کہ بزبان عمل تخلیق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کی بدولت ایگو (Ego) اپنے تخلیقی امکانات کا شمار کرتی ہے اور تیسرے سوال کا جواب گوئے کے نظریہ خوب زشت کی روشنی میں اور کچھ خود علامہ اقبال کے مطابق لیں ہے کہ

چرگویم نکتہ زشت و نکو چمیسیت زباں لرزد کہ معنی پیدا راست

بروں از شاخ بینی شاخ و گل را درون او نہ گل پیدا نہ خار راست

(پیام شرق)
اس سے انداز نکلیا جاسکتا ہے کہ اس ایک شکوے کے جذبات کو سمجھنے کے لئے کن کن کوچوں کی چٹک چھانی پڑے گی اس نوع کے پیچیدہ مباحث سے قطع نظر کرتے ہوئے پوری کتاب میں مختلف مقامات پر ملت اسلامیہ کے متعلق ہیں متعدد نکات ملتے ہیں اور اس ضمن میں یہ پیام اسی قرار دیا جاسکتا ہے۔

کشورم پر وہ راز زوئے تقدیر مشنوفو مید و را و مصطفیٰ گیر

اگر باور نہ داری آنچہ گفتم زوئیں بگریند و مرگ کا فرے میر

اس قطعہ میں اقبال کا یہ دعویٰ کہ کشورم پر وہ راز زوئے تقدیر کچھ کم حقیقت پر مبنی نہیں جہاں تک ہندی مسلمانوں کا تعلق ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر اقبال نہ ہوتا تو قومی احساس کی وہ چمکاری جو آج ان کے سینوں میں ہوا کھٹا کھا کر شعلہ منہی جا رہی ہے پیدا ہی نہیں ہوتی مسلمانوں کی نسبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ خود ایک قوم کہنے سے جھجکتے تھے اور اپنے ایک سر نہ کر جمیع ہونے سے شرماتے تھے اس زمانے میں اقبال کے پیامات اغیار کے مہلک پروپیگنڈوں کے خلاف جو وطنیت آج یورپ میں لپ گوزن پڑی ہے! اوتھہ قومیت کے خلاف جو دراصل ہندو قومیت کے کچھ کم نہیں، اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے جنت الحمق کی ایک اچھی خاصی مثال ہے) نام پر پکے جاتے تھے پیام جہاد

ثابت ہوئے اس سلسلے میں قابل ذکر امر یہ ہے کہ انبیاء نے خود ہی اس قسم کے پروپیگنڈے نہیں کئے بلکہ مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو بھی اس غرض کے لئے استعمال کیا جنہیں ”علامہ“ کہا جاتا ہے چنانچہ کل تک یہ پروپیگنڈے یورپ کی تہذیب اور مسلمانوں کے نام پر کئے جاتے تھے تو کبھی قرآن و سنت اور کبھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف لغات کی موٹی موٹی کتابوں کے نام پر کئے جاتے تھے یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ تاویل بازی ایک ایسا فن ہے جس کی بدولت قرآن کو بنا سکتے ہیں پانڈ چنانچہ حضرت اقبال فرماتے ہیں -

زمن برصوفی و مآسا سلاے   کہ پیغام خدا گفتند مارا
ولے اول شانِ رحیت انداخت   خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را!

اس سلسلے میں مذہبی نیازی صاحب کا بیان بھی سنئے :-

”انہیں جدید زمانے کے الحاد پرور نظریوں سے بے حد تکلیف ہوتی تھی جو اندر ہی اندر حسد ملی کو کھلے جا رہے ہیں مگر اس پر انہوں نے درویشانہ خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ آخر دم تک مقابلہ کیا یہ اسی جذبہ کا نتیجہ تھا کہ قوم لوطیت کی غیر اسلامی تفریق پر انہوں نے اپنا بیان اس وقت لکھ دیا جب وہ کہہ کر ضعف اور احتیاج کے دورے ہو رہے تھے اور قرشی صاحب کو خطر تھا کہ اس کا کوئی ناگوار اثر ان کی طبیعت پر نہ پڑے ان ایام میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے -

حقیقت را بہ رندے فاش کردند   کہ کلاما کم شناسد رموزیں را

ایک رات انہوں نے یہ شعر پڑھا :-

تہنیت گوئی مستان را کہ سنگ منتسب   بروں دل مآند و این آفت از مینا گذشت

اور اتنی رقت طاری ہوئی کہ ان کے نیاز مندوں کو اضطراب ہونے لگا۔

آج کل قوم میں ایسے کثرت فراوان کی کمی نہیں جو ہر موقع اور غیر موقعہ مسلمانوں اور خصوصاً انجوائوں

کو اتحاد و ہریت سے ڈرتے ہیں اور چیخ و چیخ کر انہیں مذہب کی طرف بلاتے ہیں لیکن وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے سوا کوئی اور شخص مذہب کے متعلق کوئی بات زبان پر لائے۔ خواہ اس سے مذہب کی حمایت ہی کیوں نہ مقصود نہ حقیقت یہ ہے کہ آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ ”مذہب کو مانو“ بلکہ یہ مان اور مترشح طور پر یہ ہے کہ ہم کو مانو اور ہمارے دنا کو مانو اس ضمن میں ماوشا کی حقیقت ہی کیا ہے جب کہ حضرت علامہ اقبالؒ بھی وار کیا گیا تھا کہ انہیں مذہب کے نام لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

گر فتم حضرت ملا ترش روست   نگاہش مغز را نشناسد از پوست

اگر بایں مسلمانی کہ من دارم   مرا از کعبہ می راند حق اوست

ایک اور مقام پر ان حضرات کے متعلق کہا گیا ہے جو ہر اس مسلمان کو دوزخی قرار دے دلتے ہیں جو ان کے خیالات و اقوال سے خواہ وہ کتنے بھروسے ہی کیوں نہ ہوں اختلاف رکھنے کا مجرم ہو۔

ز دوزخ و اعطاف کافر گرے گفت   حدیثے خوشتر از دے کافرے گفت

ندانند آں عنایام احوال خود را   کہ دوزخ را مقام دگیے گفت

ابھی تک میں نے ارمغانِ حجاز کے اردو حصے کا ذکر نہیں کیا جو کتاب کے جلد ۸۰ میں ہے، چھٹا

پہچایا ہوا ہے اس حصے میں ایک طویل نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ کے عنوان سے درج ہے جو ۱۹۳۶ء میں

لکھی گئی تھی ابلیس زفاخرانہ انداز میں اپنے کارنامے بیان کرتا ہے اور اپنے نظام کے متعلق کتنا

جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری بلند   کون کر سکتا ہے اس عمل کو برنگین؟

ابلیس کا پہلا مشیر اس کی تائید کرتے ہوئے اس امر پر اظہارِ مسرت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نماز

روزہ اور حج تو موجود ہے لیکن ان کی روح سے وہ بے خبر ہو چکے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اس سبق

سے بھی متاثر ہو چکے ہیں کہ

”ہے جہاد اس دور میں مردِ مسلمان پر حرام“

اس کے بعد تیسرا مشیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شک ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں جمہوریت کی بدولت نظام ابلیس کو کوئی گزند نہ پہنچے اور دوسرا مشیر اس کا جواب دیتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جدید جمہوریت کے نقاب کے اندر ہی پرانی شاہی رکھ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام   چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

تیسرا مشیر اشتراکیت کے طوفان کا ذکر پھیرتا ہے اور چوتھا مشیر کہتا ہے کہ فاشیست کی صورت میں اس کا بھی تو ذکر دیا گیا ہے لیکن تیسرے مشیر کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے

میں تو اس کی عافیت بینی کا کچھ قائل نہیں   جس نے افترنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب

پانچواں مشیر اشتراکیت کو نقد فرما دیتا ہے جس کی ہمیت سے آج ہی کو ہمارا غرور

کا پٹنے لگے ہیں اور ابلیس سے اپیل کرتا ہے کہ اس کا مناسب تدارک سوچے اب ابلیس اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سنجیدگی سے گویا ہوتا ہے۔

کب دبا سکتے ہیں مجھ کو اشتراک کی کچر گرد   یرپیشاں روزگار یا آشفتمند مغز آشفتمند لہو

حقیقی خطرہ جمہوریت ہے اور نہ اشتراکیت — ان جھوٹی باتوں سے نبٹنا کونسا بڑا کام ہے اگر تو اوم اور پ کے لو کو ذرا سا گرم دیا جائے تو مشرق و مغرب نظام کر لیں گے کہ ان باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے حقیقی خطرہ اگر ہے تو اس امت سے ہے جس کے خاکستریں اب تک ایک آرزو باقی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے شرع پیغمبر کا اظہار ہو جائے۔

الحمد للہ ان میں پیغمبر سے سوا ہر الحذر

لیکن مسرت کا مقام ہے کہ یہ امت اہل کو چھوڑ کر فروعات میں چھنس چکی ہے اب کامیابی کا راز اسی امر میں مضمر ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امت کو عالم کردار سے دور رکھا جائے اور خالق اہل کے اندر اسے شعور و تصوف میں مست رکھا جائے۔

جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات
اور سب سے اہم یہ کہ انبیاء کے تراشے ہوئے لات و منات مثلاً ذیل کے مباحث میں انکو کھجور یا کھانک

ابنِ مریمؑ گر گیا یا زندہ جاوید ہے؟

ہیں صفتِ ذاتِ حقِ حق سے جہا یا عین ذات؟

ہیں کلامِ اللہ کے الفاظِ حادث یا قدیم

امتِ موعود کی ہے کس عقیدے میں نجات

اب حصہ اُردو کی ان تمام نظموں سے قطع نظر کرتے ہوئے جس کے مطالب و معانی پر روشنی

دالنے کے لئے بہت کافی وقت درکار ہے میں صرف ایک نظم کے تذکرے پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں

یہ نظم سر اکبر حیدری کے نام ہے اور اس کی شانِ نندول یہ ہے کہ یومِ اقبال کی تقریب کے موقع پر موصوف

نے ایک ہزار روپے کا چیک حضرت علامہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا

تھا کہ مذکورہ رقم حضورِ نظام کے گوشہ خانے کے فنڈ سے پیش کی جا رہی ہے جو ان کے قبضہ میں تھا حضرت

علامہ کی عیونِ طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ گوشہ خانے کی جانب سے کوئی ہدیہ قبول کیا جائے چنانچہ

فوراً انہوں نے چیک واپس کر دیا اس سلوک پر بچے صنی کے عالم میں ایک نظم کہہ ڈالی جس کا اخیر

شعر ہے ۔

غیرتِ فقر مگر نہ سکی اس کو قبول

جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علماء ربّانی

(جناب مرزا محبوب عالم صاحب)

علماء ربّانی سے مُکروہ اشرف جماعت علماء دین کی ہے جن کی تحصیل علم سے غرض محض حصول رضا الہی و عمل بہترین جو عوامِ اناس کے لئے بالعموم اور اہل اسلام کے لئے بالخصوص احکام شریعت کا عملی نمونہ ہوں۔ جو لوگوں کے دلوں میں اتباع دین کے لئے اشتیاق و رغبت کا موجب بنے۔ ثنائی دین اسلام کی اشاعت و حفاظت میں اخلاص و محبت کے ساتھ کار فرما ہو۔ اور اس کے اس مقصد با نشان کام کے اسباب و ذرائع بالخصوص چار ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت | جذبہ محبت ہی صحیح معنوں میں اطاعت کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان سرمایہ ہے جو کما حقہ اطاعت کی راہ میں انتقامت و استقلال کا موجب بھی ہوتا ہے اور اس منزل میں آنے والے مصائب و تکالیف پر جو بطور امتحان ہوتے ہیں مستعد و ثابت قدم رہنے میں امداد دیتا ہے فی الحقیقت یہ وہ جوہر ہے کہ اس کی موجودگی میں محبوب کی مخالفت فی اناس کسی نوعیت یا کسی صورت میں بھی مُحَبِّ صادق سے دیکھی بھی نہیں جاسکتی۔ چہ جائیکہ برداشت ہو سکے مخالفین کے حق میں جذبہ انتقام اس قدر مشتعل ہونا ہے کہ آرام و راحت وغیرہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ كَذِبٌ لَّهِ يَكْفُرُونَ

اور اسی سبب سے اکثر علماء و فضلاء کلمہ حق کے اظہار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے اہم فرائض دینیہ کے نالک ہوجاتے ہیں۔ مگر علماء و محتاجی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت موجود ہوتا ہے۔ وہ اس احتیاج سے جو احکام اسلام کی تعمیل میں منہل ہوتی ہے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اور دور رہنے کا یہی احسن طریقہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو مہیا کرنے کے لئے حلال و طیب ذرائع معاش اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنے رازق کو پہچانتے ہیں۔

اپنے رازق کو پہچاننے کو مستلج ملوک اور پچانے کو ہیں تیرے گداوار و جم (اقبال)
چنانچہ ایسے علماء ربانی جنہوں نے دین کی اشاعت و تبلیغ اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس میں آج کی
کی اس آیت شریفہ کو پیش نظر رکھا ہے۔ لَا اسْتَعْلَمُ عَلَیْکُمْ اَیُّہِ الذِّنِّیِّ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ۔ اور گذرا وقت
کے لئے مختلف حلال طیب ذرائع و وسائل معاش کو اختیار کئے رکھا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا حال
ملاحظہ کیجئے۔

تعداد	اسماء علماء عظام	ذرائع معاش	کیفیت
۱	امام یونس بن عبیدہؒ	ریشمی پارچہ	تذ جلد ۱ صفحہ ۱۳۰
۲	امام القراء عمرہ زیارتؒ	زیتون و فیروز خرو	ابن - جلد ۱ صفحہ ۱۶۶
۳	امام ابو حنیفہؒ	ریشمی پارچہ	امام موصوف کی صدر و کان کونے میں تھی (تذ جلد ۱ صفحہ ۱۶۶)
۴	حافظ احمدیٹ غنہ ربیریؒ	چادر اور سوتلی پانچ	تذ جلد ۱ صفحہ ۲۰۵
۵	ابو صالح سمانؒ	دھن زیتون و روغن	تذ جلد ۱ صفحہ ۷۸
۶	حسن بن ربیعہ کنفی (استاد امام بخاریؒ)	بورے	ای تجارت کی کٹیجہ سے اُن کا لقب لائی گئے جلد ۱ صفحہ ۲۴۴
۷	ہشام و ستوائیؒ	پارچہ	تذ جلد ۱ صفحہ ۱۴۶
۸	احمد ابن خالد قرطبیؒ	جُبہ فروش	تذ جلد ۳ صفحہ ۳۶

تعداد	اسماء علماء عظام	ذرائع معاش	کیفیت
۹	امام ابن جوزیؒ	تاج	تنبیہ کی بجائے کیا کرتے تھے۔ تہذیب جلد ۴ صفحہ ۱۳۷
۱۰	حافظ الحدیث ابن رومیہؒ	ادویہ	علم نباتات میں اپنے عہد میں منظر تھے۔ تہذیب جلد ۴ صفحہ ۱۲۱
۱۱	ابو یعقوب لغویؒ	چربی لٹھا	ابن ج ۱ صفحہ ۳۱۵
۱۲	محمد ابن سلیمانؒ	گھوڑوں کی تجارت	تہذیب ج ۳ - صفحہ ۱۰۸
۱۳	داؤد ابن ابی ہندؒ	ریشمی پارچہ	تہذیب ج ۱ - صفحہ ۱۳۱
۱۴	سالم ابن عبد اللہؒ	.	بازاریں میں بی بی کیا کرتے تھے (تہذیب جلد ۴ صفحہ ۱۱۱)
۱۵	امام عبد اللہ بن مبارکؒ	.	امام ذہبی انکا ذکر یوں شروع کرتے ہیں الامام القاسم بن اسد (تہذیب جلد ۴ صفحہ ۱۱۱)

استیاج سے بچنے کے متعلق علامہ اقبالؒ کے چند پرورد اشعار مرقوم الذیل میں :-

خود فرو آ از شتر شل عمرؒ   السخدر از منت غیر الحمد
فطر تے کو بر فلک بند و نظر   پست می گردد ز احسانِ دگر
رزق خویش از نعمت دیگر جو   موج آب از چشمہ خاور جو
تازہ باشی پیش پیغمبرِ نخل   روز فرداے کہ باشد جاکسل
ہمت از حق خواہ و با گردن تنیز   آبروئے ملت بیضارین

چوں حباب از غیرت روانہ باش

ہم بھر اندر گول پیمانہ باش

الغرض علماء حق چونکہ ان اوصاف مذکورہ بالاسے موصوف ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونے کی وجہ سے فرائض مذہبی کی ادائیگی میں تساہل و تغافل نہیں کرتے۔ اسباب الحق اور اُس کے نبیؐ کی مخالفت ہوتی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ حق الامکان اس کے تدارک کی

سچی فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے جو کچھ دل میں لاتے یا دکتے ہیں وہ غلوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اوڑھل وہی مقبول ہے۔ جو اخلاص پر مبنی ہو۔

(۲) تعلق باللہ والہ رسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات و صفات اور دین اسلام کی توہین دیکھ کر سکون و محبوب کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ نہ یہ عذر کر سکتے ہیں کہ ہم گوشہ نشین ہیں۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ نازک ہے۔ کون کسی کی مانتا ہے۔ اور نہ یہ کہ طاقت والوں کے سامنے اظہار حق کر کے جان کو کیوں تکلیف میں ڈالیں۔

کیونکہ جب محبت و تعلق ہو، تو جان محبوب و متعلق کی رضا کے مقابلے میں کیا چیز ہے ایسے لوگ رب العزت کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنے والوں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ شُرک یعنی ختم نبوت کے قصہ عظیم پر ضرب لگانے والوں کے ساتھ رفاقت و اتحاد رکھنے کی بجائے ان کو مراءتہ متفقہ پر لانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسی خدمت دینی کی دھن میں ان کا پیمانہ حیات برباد ہو جاتا ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے کتاب معالم النزیل میں اس حدیث شریف کو لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ”عالم سلطان کے سامنے حق کہنا جہاد اکبر ہے“ پس یہ علماء ربانی غائی کہتے ہیں یا شہید اکبر۔ (۳) خشیت اللہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ان کو املا کا تہہ سختی سے نہیں روک سکتی کیونکہ وہ رتے صرف اللہ عزوجل سے ہیں اور خشیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے۔

نیز اُس ذات قدوس کا حکم ان علماء ربانی کو ہر وقت یاد رہتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَلِّمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ الْكِتَابِ وَکَیْفَ اُخْرُوْنَ بِہِمۡ ثَمَنًا بَیِّنًا ۙ اَوْ لَیْسَ سَاۤیَا کُلُوْنَ فِیۡ بَطْشِہِۭۤ اِلَّا النَّارُ ۚ وَلَا یُکَلِّمُہُمۡ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ وَلَا یُزَکِّیۡہُمْ ۚ وَلَعَلَّہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (سورۃ

اب اس خیال سے کہ سرمایہ موعظت ہو۔ اور علماء عصر کو اس نفعِ عظیم کا شوق پیدا ہو اس مقدّر گروہ کے چند کارنامے ہدیہ ناظرین کے جاتے ہیں۔

خلیفہ معتمد باللہ جو دولت عباسیہ میں سے شہتم خلیفہ تھا۔ اپنے بھائی خلیفہ مامون الرشید کے قاطع ایمان عقیدہ خلقِ قرآن پر قائم رہا اور قرآن مجید کو مخلوق کہتا اور کلمو اتارنا۔ اُس نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کو جو اس وقت بمقام رقبہ محبوس تھے کو اپنے دربار میں بلایا اور علماء و سوجو خلیفہ کے ہم عقیدہ تھے۔ ان سے مناظرہ کرایا بعد میں امام موصوف کے سامنے دوامو پیش کئے۔ یاجنس یا عقیدہ سُو کا اقرار۔ امام علیہ الرحمۃ نے اس مملک ایمان عقیدہ بد کو مسترد کرتے ہوئے قید خانہ کو قبول فرمایا اور بیس ماہ کا عرصہ تیدوبند میں گذارا۔ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ جب پاؤں زنجیروں کے بوجھ سے زیادہ تنگ جاتے۔ تو کمربند کے کپڑے سے زنجیروں کو باندھ کر کمربند سے اوڑھ کر لیتے تھے۔ فریضہ نماز کی ادائیگی اور غیبت کے وقت بیڑیاں پاؤں سے اتار دی جاتی تھیں۔ بعد ازاں بدستور سابق ڈال دی جاتی تھیں۔

اس شدتِ اذیت و بند کے ہوتے ہوئے بھی امام علیہ الرحمۃ نے اپنے فرض منصبی کو کسی وقت بھی ٹھک نہیں کیا۔ قید خانہ کے اندر بھی نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ چنانچہ قیدی آپ کی اقتدا میں فرائض نماز ادا کرتے اور آپ ان کی امامت فرماتے۔

علما و علم دین و غیر میں علم قید خانہ میں ہی حاصل ہوتے اور آپ ان کو علوم و دینیہ سے سرفراز فرماتے معتمد نے ان پر دو محافظ مقرر کر رکھے تھے جو ہر روز سوال کرتے تھے کہ آپ کے عقیدہ میں کچھ تغیر ہوا ہے یا نہیں۔ روزمرہ ہی جواب فرماتے تھے کہ نہیں !

آخر ایک دن نگہبانوں نے نجدیہ خاطر ہو کر ایک کے بجائے چار بیڑیاں امام صاحب کے پاؤں میں ڈال دیں۔ امام مدوح نے نہایت صبر و تحمل سے مزید تکلیف کو بھی برداشت کیا معتمد نے ان

کے اس استقلال و استقامت کو دیکھ کر دربار میں حاضر ہونے کا امر کیا۔ امام صاحب کو دربار میں اس حالت میں پہنچایا گیا کہ دونوں پاؤں میں بیڑاں پڑی ہوئی تھیں اور بیڑوں کی شدت تکلیف کی وجہ سے قدم قدم پر گرنے کا خطرہ تھا۔ دربار میں پہنچے۔ تو جلاوطنگی تمواریں اور دوسے لئے کھڑے تھے۔ امام صاحب سے استفسار کیا گیا کہ اب بھی آپ خلیفہ سے تعلق الٹے ہوئے کو تیار ہیں یا نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت استقلال سے جواب فرمایا کہ کلام اللہ و سنت رسول اللہ کے سوائے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا امام موصوف کی اس غی گوئی پر جلاوطنوں کو فرمان ہوا کہ دوسے مارو چنانچہ امام صاحب کو کڑے لگنے شروع ہوئے۔ ہر کوڑہ پر امام علیہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ ۱۰ کوڑے لگنے پر غش کھا کر گر پڑے بدن مبارک سے خون جاری تھا۔ یہ معصوم جس کی شوکت و ہیبت اور عجب سے اہل روم کے دل کانپتے تھے اس امام ربانی کی قوت ایمانی کے مقابلہ میں اس کی شاہی قوت اور حکامانہ اقتدار نے ہزیمت کھائی اور امام حقانی کا یہ استقلال اور یہ استقامت دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ اسی وقت امام صاحب کو قید سے رہا کر دیا۔

جملہ علماء کرام کے لئے بالعموم اور جنفی علماء عظام کے لئے بالخصوص حضرت امام علیہ الرحمۃ کا یہ عظیم الشان کارنامہ قابل تقلید ہے (تاریخ حریت اسلام) علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں ۷

یقین پیدا کرے نادان ایتھیں سے اٹھاتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری
انجمن جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شہیروں کو آتی نہیں رو باہی
نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؛ فقط عالم معنی کا سفر

(۲) خلیفہ متضد باللہ کے عہد خلافت میں علامہ ابوالحسن نوری بہت بڑے عالم تھے یہ ایک مرتبہ فرنگی سلسلہ میں کشتی پر سوار ہو کر دریائے کوچوگر کر رہے تھے کشتی میں کچھ مکے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ مکے کس کے ہیں اور ان میں کیا ہے۔ لوگوں نے جواب

دیا کہ یہ جسکے بادشاہ کے ہیں اور ان میں شرب ہے۔ آپ نے لاشی سے ان تمام مشکوں کو توڑ دیا۔ لوگ کانپنے لگے کہ دیکھئے ان پر بادشاہ کا کیا غضب نازل ہوتا ہے۔ خلیفہ کو جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو ان کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ علامہ ابو الحسین نوری دربار میں حاضر ہوئے خلیفہ نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا۔ محتسب۔ خلیفہ نے کہا تم کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جس نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔

علامہ تقی الدین ابن تیمیہ حن کی ولادت ۶۶۱ھ میں ہوئی۔ اپنے عہد میں علم و عمل میں عظیم الشان تھے بہت بڑے جید عالم فاضل تھے۔ آپ کی متعدد تصنیفات ہیں۔ فرضیہ تبلیغ و اشاعت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بہت تن کوٹاں رہتے تھے اور اعلیٰ کلمۃ الحق میں اقیانوسی شان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم مصر کے متعلق کسی نے آپ سے شکایت کی کہ وہ رعایا پر بے جا تشدد اور تعدی کرتا ہے آپ نے خبر سن کر غموم ہوئے۔ اور فرضیہ نہی عن المنکر کی ادائیگی کے لئے جو کہ علماء دین پر فرض ہے حاکم مصر کے پاس تشریف لے گئے۔ حاکم نے مذاق کے طور پر آپ سے کہا۔ کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی مجھے بلائیے۔ علامہ ابن تیمیہ نے جواب فرمایا۔ کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدام جیسا بھی درجہ نہیں رکھتا۔ اور تو انہیں جو رذائل فرعون علیہ اللعنة سے بھی بڑھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دن میں تین بار فرعون کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ اور اسے ایمان کی ترغیب دیتے تھے۔ اور میں اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لئے صرف ایک مرتبہ پہلی ہی بار خود تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔

(۳) شاہ مظفر الدین قاچار بادشاہ فارس کے عہد میں مملکت فارس (ایران) کی طرف سے گرانقدر رقم کے معاوضہ میں ایک لاکھ تیس ہزار تومنا کو کی خرید و فروخت کا ٹھیکہ دے دیا گیا تھا۔ اس اجارہ کی وجہ سے اور کوئی شخص ملک فارس میں تومنا کو کی تجارت نہیں کر سکتا تھا۔

سید جمال الدین افغانی کو اقوامِ فرنگ کا یہ اقتدار اور ایران کی کمزوری دیکھ کر دل میں نہایت صدمہ اور سچ پہنچتا تھا۔ مگر وزیرِ اسطنت کے سامنے کوئی سعی و کوشش کا رگڑ نہ ہوتی تھی۔ آخر انہوں نے فارس کے (مجتہدِ اعظم) میرزا حسن شیرازی کو اس ضروری امر کی طرف توجہ دلائی۔

مجتہدِ اعظم نے سید صاحب سے متفق ہو کر مملکتِ فارس میں دُعا کو کے حرام ہونے کے متعلق فتویٰ جاری کر دیا۔ فتویٰ کا جاری ہونا ہی تھا کہ تمام ملک میں یکایک انقلاب برپا ہو گیا لوگوں نے اس پر نہایت اشتیاق اور فراخ دلی سے عمل کیا۔ عوام و خواص بلکہ اُمراء و روساء کے گھروں اور شاہی محلات سے بھی کلیاں حقے اور تباکو کو میتِ نابود کر دیا گیا چنانچہ اسی تحریک کے دوران میں ایک دن پادشاہِ فارس نے جب تھتھہ طلب کیا۔ تو خدام نے عرض کیا کہ تباکو کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پادشاہ نے تعجب ہو کر پوچھا کہ کیا وجہ؟ عرض کیا گیا کہ تحفہ الاسلام حاجی میرزا حسن شیرازی مجتہد کے فتوے کی تعمیل میں۔

شاہ نے کہا کہ مجھے سے بھی اذن لے لینا تھا۔ خادموں نے عرض کی کہ یہ مذہبی سلسلہ ہے اس کے متعلق مفتی و دین کی اجازت کی ضرورت ہے۔ عاںیجاہ کی اجازت کی ضرورت نہ تھی۔ پادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ تمام مملکت میں لوگ اس اجارہ کے خلاف ہیں۔ تو اس اجارہ دھکیکے کو منسوخ کر دیا (تاریخِ حریتِ اسلام)

۴) خلیفہ داروں الرشید کے عہد میں حضرت امام ابو یوسفؒ بغداد کے قاضی القضاۃ تھے ایک دفعہ ایک یہودی اور خلیفہ داروں الرشید کا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت میں یہودی خلیفہ سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا۔ یہ اسلام کے عدل کا گھر ہے۔ اس میں اس وقت خلیفہ و یہودی دونوں برابر ہیں۔ اس حالت میں ماحکم و محکوم دونوں مساوی ہیں خلیفہ داروں الرشید چونکہ خود بھی عدل و انصاف سے اُنس رکھتے تھے۔ امام صاحب کے

اس اظہار حق پر آذرب کما۔ اور نہایت خوش ہوئے۔

(۵) خلیفہ منصور کے ایام خلافت میں قاضی محمد بن عمران مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ مکہ معظمہ سے حج کر کے مدینہ منورہ گیا۔ تواؤٹ والوں کا کہنا یہ ادا کرنے میں تاخیر کی اوٹ والوں نے اسی قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے مدعا علیہ کے جواب دعویٰ سننے کے لئے اپنے ہاتھ سے پروانہ طلبی عدالت خلیفہ کے نام تحریر فرما کر ارسال کیا۔ کہ وقت متعینہ پر عدالت میں حاضر ہو کر دعویٰ کا جواب دیجیے۔ یہ پروانہ عدالت خلیفہ کو عین اُس وقت ملا جب کہ عدالت میں حاضری کا وقت بالکل قریب ہو چکا تھا۔ خلیفہ دارالقضا کے پروانہ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حکمنامہ لانے والے کے ساتھ تنہا چل دیا۔

جب خلیفۃ المسلمین کا عدالت میں درود ہوا تو قاضی نے تکریم و تعظیم کچھ نہ کی۔ بلکہ عام مقدمہ والوں کی طرح خلیفہ کو عدالت میں کھڑا کیا۔ اور اثبات دعویٰ کی صورت میں خلیفہ پر ڈگری دے دی۔ لوگ حیران کھڑے دیکھتے تھے۔ کہ قاضی صاحب پر خلیفہ کا کیا عتاب نازل ہوتا ہے خلیفہ نے روپیہ لگا کر اول تواؤٹ والوں کا کہنا یہ ادا کیا۔ پھر قاضی کے اس عدل و انصاف پر خوش ہوا روپیہ ان کی خدمت میں معدلت گسٹری کے طور پر پیش کیا۔

(۶) قاضی القضاۃ احمد ابن ابی داؤد نہایت بڑے فقیہ، اصولی، منظم عالم ربانی تھے۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد کے مشہور شاعر و علما خزاعی نے کتاب الشعر میں ان کا ذکر کیا ہے ان سے پہلے دربار کا یہ آئین تھا۔ کہ تا وقتیکہ خلیفہ کوئی کلام نہ کہے۔ دربار میں کوئی متنفذ گفتگو کرنے کا مجاز نہیں ہوتا تھا۔ قاضی القضاۃ احمد ابن ابی داؤد کی قوت ایمانی و اظہار حق کا ہی نتیجہ تھا۔ کہ یہ جاہلانہ قانون منسوخ کر دیا گیا۔ اور آہستہ آہستہ ان کی کوشش و سعی سے اس

قسم کے کئی قوانین ٹوٹ گئے خلیفہ معتمد باغدک کی بہت وسطوت سے تمام دربار کا پناہ تھا کسی کو مجال دم زدن نہ تھی لیکن قاضی صاحب ممدوح اسرا المعون ونی عن المنکر کا فرضیہ نہایت ہمت و دلیری کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

ایک دفعہ خلیفہ نے برکی کے قتل کا حکم دیا۔ دربار میں سنا نا اچھا گیا خلیفہ کا رعب و اب اور غیظ و غضب دیکھ کر سب مرعوب ہو گئے۔ برکی کے سر پر بادشاہ کی تلوار لپکی۔ قریب ہی تھا کہ جلاؤ تلوار کو جنبش دیتا۔ قاضی احمد نہایت جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر خلیفہ سے مخاطب ہوئے۔ ”آپ نے اس کے قتل کا فرمان تو نافذ کر دیا۔ لیکن اس کی موت کے بعد اس کی جائیداد کے آپ وارث نہیں ہو سکتے۔“ معتمد نے غضبناک ہو کر کہا ”مجھ کو اس کے مال و اسباب لینے سے کون روکنے والا ہے؟“ قاضی احمد نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیونکہ بعدے شرع شریف مال وارث کو مل سکتا ہے اور تا وقتیکہ آپ اس کے قتل کا جواز ثابت نہ کریں صحیح وارث وراثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔“ قاضی صاحب نے یہاں تک زور دیا کہ آخر خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا

شان آنکھوں میں جتنی چھتی جہانداروں کی کلمہ نہ پھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل تھا اس کا قوی، لوٹ مرعات سے یک (۱) سلطنت اسلامیہ ہند کے آخری بادشاہ ابراہیم مظفر بہادر شاہ کے عہد ۱۱۲۱ھ میں (۱۸۱۸ء) کسی مذہبی معاملہ پر علماء لاہور نے حکومت کی مخالفت کی۔ بادشاہ نے انہیں دارالسلطنت میں بلوایا۔ حاجی یار محمد و محمد توہین چار اور فضلاء کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔

بادشاہ نے شاہی رعب دیکھا کہ حکمائہ لہجہ کے ساتھ ایک سوال کیا۔ اہل دربار کو امید تھی کہ علماء لاہور مرعوب ہو کر اپنے دعوے حق سے دست بردار ہو جائیں گے لیکن حاجی یار محمد نے بادشاہ کے کلام کو ایسے مدلل طریقہ سے مسترد کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس سے بادشاہ کے جذبہ غضب

کو کمال اشتغال ہوا۔ غیظ و غضب میں آکر کہا۔ کیا تو مسلمانین کے غضب سے خائف نہیں ہوتا۔ (آہ) یہ کہتے ہوئے بہادر شاہ بیچارہ خود اس تقدیر انقلاب سے بے خبر اور بے خوف تھا جو اس کے سر پر نڈلا رہی تھی)

حاجی یار محمد نے جواب دیا مجھے دائم اپنے اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کی طلب رہی ہے۔ اول تحصیل علم۔ ثانیاً حفظ کلام اللہ شریف ثالثاً حج راجعاً تمنائے شہادت۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے پہلی تین نعمتیں حاصل ہو چکی ہیں۔ اب طلب شہادت باقی ہے۔ امکان ہے کہ بادشاہ کے ذریعہ سے یہ نعمت عظمیٰ بھی نصیب ہو جائے۔

حاجی یار محمد کی یہ قوت ایمانی و جذبہ اسلامی دیکھ کر اہل دربار میں سے ایک لاکھ آدمی اس عالم ربانی سے موافقت اور اس کی متابعت اختیار کر گئے۔ بہادر شاہ کو آخر نام نہون پڑا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ بہادر شاہ بادشاہ چنایک شیعہ علماء کے ایسا سے خطبہ میں کچھ کلمات کا اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اہل سنت و الجماعت کے علماء و دین بادشاہ کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ علما حق اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو گئے اور شاہنشاہ ہند نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا (۸) حضرت امام غزالیؒ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ دارون الرشید تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ تو اس نے اپنی تخت نشینی کی تقریب پر زور و دولت کا بہت بڑا حصہ علماء و صلحاء اور صوفیاء میں تقسیم کیا۔ جب شاہی انعامات و عطیات کو بانٹتے ہوئے پورا ایک سال گزر گیا۔ تو حضرت امام سفیان ثوریؒ کو فی کی خدمت میں یکمال ادب و احترام پر اسلہ لکھ کر اپنے وزیر محمد خاص کے ذریعے کو فہ میں ارسال کیا۔ مکتوب کا خلاصہ مضمون یہ تھا۔

”اے امام! میں اور آپ اوائل عمر میں ایک ہی مدرسہ میں ایک ہی استاد کے پاس تحصیل علم کرتے رہے ہیں۔ بہت عرصہ اٹھنے حصول علم کے بعد وفارقت نصیب ہوئی۔ اب میری تاج پوشی کی

تقریب پر دوردراز سے علماء و فضلاء اور صوفیا اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ایک لاکھ سے کم عطیہ کسی کی خدمت میں پیش نہیں کیا اس رقم سے پیش از پیش تقسیم کیا ہے۔ پورا ایک سال آپ کا انتظار کیا۔ کہ شرف زیارت و سعادت نصیب ہوگا مگر نہایت ہی تعجب کا مقام ہے کہ آپ باوجود اتنے دیرینہ تعلقات کے اس تقریب پر تشریف نہ لائے۔

شاہی معتمد خلیفہ کا بیٹے کے کسین اس وقت پہنچا جبکہ امام صاحب مسجد میں حدیث شریف کے درس میں مشغول تھے۔ تقریباً سارے چھ سو کا ملین صاحب کشف و کرامت ان کے درس عظیم سے مستفید ہوتے تھے۔

معتمد نے خلیفہ کا مراسلہ خدمت میں پیش کیا معائنہ فرما کر زمین پر رکھ دیا۔ اور پھر درس میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ وزیر نے التجا کی کہ حضور اس کے جواب سے سرفراز فرمائیے۔ امام علیہ الرحمۃ نے اول تو ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب کی چنداں ضرورت نہیں پھر وزیر کے دوبارہ اصرار پر اسی نامہ کی کپی پر جواب ارقام فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا۔

”اے ہارون الرشید۔ یہ بیت المال جس سے لاکھوں کی تعداد میں تونے اپنی منشا کے مطابق لوگوں پر صرف کیا ہے۔ تیری ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے اور اہل اسلام کا حق ہے۔ ہمیشہ کے روز جب رب العزت کی عدالت میں تیرا جرم پیش کیا جائے گا۔ تو میں شہادت دوں گا۔ کہ واقعی تونے جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔“

معتمد امام صاحب کا جواب لے کر خلیفہ کے دربار میں پہنچا۔ تو خط نکال کر پیش کیا۔ پھر کہ خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی۔ بہت رویا۔ اور اس خط کو قرآن مجید میں بطور عبرت رکھ دیا جس کی وہ ہر روز تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب محمول روزمرہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس نامہ کو بغرض حصول عبرت پڑھ لیا کرتا تھا۔

(۹) مولانا مفتی عبدالغنی صاحب جن کے دارالافتاء سے اکثر اوقات مسلمانین ہند، نوابانِ اودھ اور اہلِ روروسلیکھنڈ ضروری فتاویٰ طلب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بمقام آنوہ ضلع رے بریلی جو اُس زمانہ میں حکومت رومیلیہ کا دارالمملکت تھا۔ نواب علی محمد خان حاکم رومیلیکھنڈ کے اس تشریف فرما تھے۔

ایک دن حاکم رومیل کھنڈ کے نواب زادے نواب محمد اند خان نے حجام کو بلوا کر اپنی حجامت بنوائی شروع کی اتفاقاً مفتی صاحب بھی نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نواب زادہ نے حجامت کے دوران میں حجام کو داسی کترنے کا حکم دیا۔ مفتی صاحب کی کوئی پرواہ نہ کی مفتی صاحب کو اس توہینِ شریعت پر بہت غصہ آیا۔ ایک طمانچہ حجام کو اس طرح رسید کیا کہ اُس کا اثر نواب زادہ کے چہرہ تک جا پہنچا۔ نواب زادے کو طیش تو بہت آیا بلکہ کسی وجہ سے خاموش ہو گیا۔

(۱۰) ملّا ارادت المعروف ملّا شامی ملک افغانستان میں بعد سلطنت احمد شاہ درانی ایک نامور عالم حقانی گذرے ہیں۔ احمد شاہ درانی کے نام سے تہذیب یافتہ آدمی واقع ہے۔ جس نے متعدد بار پنجاب پر لشکر کشی کی اور ہندوستان کی طاقتور قوم مرہٹہ کو ایسی شکست فاش دی کہ اس کے بعد پھر وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی سہیت و سطوت میں یہ بادشاہ مشہور عالم تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے دربار میں محفلِ قرص و سرود منعقد کی۔ اور ملّا ارادت المعروف ملّا شامی کو بھی بلوا بھیجا۔ مولانا تشریف لائے۔ اور یہاں دیکھ کر نہایت غضبناک ہوئے۔ جرأت و ہمت سے کام لے کر برسرِ دربار بادشاہ کو مخاطب کیا۔ وہ اے احمد شاہ ”تو جس کی اُمت میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے کیا اُس نے کبھی یہ کام کیا ہے اپنے نام کی لاج رکھ“

بادشاہ نے کہا۔ ”اس میں ہر جہی کیلئے ہے۔“

مُلّا اراوت اس درجہ ہتک شریعت پر نہایت ہی غضب میں آئے۔ اور دوبارہ ہمت ودلیری سے فرمایا۔

”اے احمد شاہ جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ تو اُسے حلال کر رہے تیری یہ حرکت کُفر کے نزدیک جا رہی ہے۔“ یکلمہ حق فرما کر دربار سے واپس آنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا۔ ”کہ مجھے ایسے کاموں کے لئے فرصت ہی کمال ہے۔ اور نہ ایسے غیر مشروع مشغلوں سے مجھے کچھ ہی ہے۔ یہ مرنے والے علماء و ملما کے آفتاءِ عمل کا امتحان تھا۔ احمد اللہ کہ میرے ملک کے عالمِ ربانی کو اس امتحان میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔“

مُلّا اراوت نے یہ سن کر فرمایا کہ اس دن سے لے کر اُنہ کے لئے تم مجھے دربار شاہی میں کبھی نہ دیکھو گے۔“

ملک کشمیر میں بعد سلطان قطب الدین فرزند وائے کشمیر امیر کبیر سید علی ہمدانی ایک مشہور و معروف عالم فاضل ہوئے ہیں۔ یہ جب باہر سے کشمیر میں تشریف لائے۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ملک کے بادشاہ کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں ہیں۔ نہایت متحب و متاسف ہوئے اور شاہی دربار و ملک کے بعض علماء و سُو جنہوں نے بادشاہ کا یہ نکاح پڑھایا پڑھوایا تھا ان کی ایمانی کمزوری اور بے نیستی پر بہت ہی افسوس ظاہر کیا کہ ان علماء و سُو نے طمع و لالچ اور خوفِ مخلوق کی وجہ سے فرضِ نہی عن المنکر کو ادا نہیں کیا۔

آخر خدا اپنی غیرتِ ایمانی سے متاثر ہو کر بادشاہ کو کہا کہ دو سکی بہنوں کا نکاح ایک شخص کے ساتھ شریعت مقدسہ کی رُو سے ناجائز ہے۔ آپ امیرِ مسلمین ہیں۔ اس ناجائز عمل سے توبہ کریں۔ چنانچہ سلطان نے ایک بیگم کو طلاق دے دی اور سید صاحب

موصوف سے فرمایا کہ آپ سے پہلے آج تک مجھے کسی عالم نے منع نہیں کیا۔ امرا المعروف و غیرہ ان کے لئے خالق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مرتوم الذیل ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سے جو کوئی غیر مشروع عمل نہ کرنا جو فعل و یکمیرے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ اور ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے! اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے۔ تو دل سے بُرا جانے۔ اور ضعیف ترین ایمان ہے۔ (صحیح مسلم)

مُلک نجد کے ایک عالم حقانی جو سلطان مراد کے عہد سلطنت میں قاضی عادل ہو گزرے ہیں ان کے اظہار حق و عدل و انصاف کا مشہور واقعہ جس کو غنوار ملت علامہ اقبالؒ نے اپنی مثنوی میں منظوم فرمایا ہے ذیل میں ہدیہ ناظرین ہے :-

لُودِ معماری ز تعلیمِ غمبند	درفنِ تعمیر نام اولبند
ساخت آں صنعتِ گمراہِ زاد	مسجدے از حکمِ سلطانِ مراد
خوش نیاید شاہِ رانعمیر او	خشمگینِ گردید از تقصیر او
آتشِ سوزندہ از چشمش چمکید	دستِ آں سیچارہ از خنجرِ بید
جُورے خون از ساعدِ معمار رفت	پیشِ قاضیِ ناتوان و زار رفت
آں ہر مندے کہ پیشِ سنگِ سفت	داستانِ جبرِ سلطانِ باز گفت
گفت اے پیغامِ حقِ گفتار تو	حفظِ آئینِ محمدِ کارِ تو
سفتہ گوشِ سطوتِ شاہانِ نیم	قطعِ کُن از رُوعِ قرآنِ دعویم
قاضیِ عادلِ بندگانِ خستہ لب	کہ و شہِ راورِ حضورِ خود طلب
رنگِ شہِ از ہیبتِ قرآنِ پدید	پیشِ قاضیِ چوں خطا کاراں رسید
از عجاہتِ دیدہ برپا روختہ	عارضِ اولالہ با اندوختہ

ایک طرف فریادے دعوائے گمراہی
 گفت شہ از کردہ نجلت بُردہ ام
 اعتراف از جرم خود آوردہ ام
 گفت قاضی فی القصاص آمد حیوۃ
 زندگی گیر و زاین قانون ثبات
 عبد مسلم کمتر از احرار نیست
 خون شہ نگین تر از معمار نیست
 چوں مرا و این آیه محکم شنید
 دست خویش از استنہیں بیرون کشید
 مدعی راتاب خاموشی ماند
 آیه "بالعدل والاحسان" خواند
 گفت از بہر خدا بخشیدمش
 از برای مصطفیٰ بخشیدمش
 یانت مورے بر سلیمانے ظفر
 سطوت آئین پیغمبر نگر
 سبط آئین پیغمبر نگر

پیش قرآن بندہ و مولیٰ کیے است

بوریا و مسند دیبا کیے است

اس مقدس جماعت کے ان اوصاف مذکورۃ الصد سے ہر عقل فہم انسان نہایت آسانی کے
 ساتھ یہ بڑا ہکا بکا کچھ نیکی الٰہی وارفع ہستیانی سلاطین و امرا جن کی قوت و طاقت و عساکر،
 اقواب و وزراء و مشیرین ہوتی ہے جب علماء ربانی اپنے فرائض منصبی کے سلسلہ میں ان عظیم الشان شخصیتوں سے مخالف
 نہیں ہوتے اور انہیں بجا و افعال کا ٹکڑ بچیکر کمال بہت جرات کے ساتھ منہ کرتے ہیں تو عوام الناس کو ناجائز و
 حرام امور کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر ممانعت کرنا ان کیلئے کب مشکل ہو سکتا ہے۔ علانیہ کفر و شرک منق و مجبور اور غیرت
 حیا کے منافی افعال کا علم و رویہ بجا علماء حق فریضہ نبوی عن المنکر سے کب غافل رہ سکتے ہیں۔

مگر غرض کہ عصر حاضر میں اس مغرب جماعت کی اتنی قلت ہے کہ محتاج بیان نہیں۔ درگاہ قاضی اعجاز
 دعا ہے کہ ذات رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس قلیل جماعت کی تعداد میں ترقی و اضافہ فرمائیے تاکہ مسلمانوں
 کی ایمانی و اخلاقی کو دویوں کا صحیح طور پر علاج ہو سکے اور انہیں اتباع شریعت کا اشیاق پیدا ہو۔ امین۔ (درجۃ
 دَعْوَانَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْکَرِیْمِ - ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ)

اقوال زریں

اقوال حضرت غوث الاعظمؒ

- ۱۔ جب کوئی تم سے کوئی تمہاری بے آبروئی کی یا رنج دینے والی کسی شخص کی طرف سے نقل کہے تو اس کو پھٹک دو۔ اور کہہ دو کہ تو اس سے بھی بڑھ کر اس نے تو ہماری پس پشت یہ بات کہی ہے اور تو ہمارے منہ پر کرتا ہے اس نے ہم کو سنائی نہیں مٹی لیکن ٹوٹنے لگا دی۔
- ۲۔ وہ کیا ہی بڑ نصیب انسان ہے جس کے دل میں خدا نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔
- ۳۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ عظیم سکھنا اور مل کرنا پھر اوروں کو سکھانا ہے۔
- ۴۔ دنیا کی محبت سے خاصا بن خدا کو پہچاننے والی آنکھ آہمی رہتی ہے۔
- ۵۔ شکستہ قبول میں غور کہہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خواب ہو رہی ہے۔
- ۶۔ جو غلط سے واقف ہو جانا ہے وہ مخلوق کے سنا
- ۷۔ گناہی کو پسند کر کے اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔
- ۸۔ جب تک تیرا اتنا اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔
- ۹۔ اوروں پر ہر دم نیک گمان رکھ اور اپنے نفس پر بظن رو۔
- ۱۰۔ کوشش کر کہ گفتگو کی ابتدائی طرف سے نہ ہوا کہے اور تیرا کلام جواب بنا کہے۔
- ۱۱۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازہ سے اندھا ہے۔
- ۱۲۔ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھول لے کر کھجور اگلی طرف توجہ نہیں دینی جمعیت اس بات میں تو شریعت ہی تیری ہمت کرتی ہے اور نہ ہی عقل اس سے مطابقت ہی ہے یہ لڑکھٹا اناطلم ہے نہ کہ تیرے بیٹے کسی کو بھی اس سے متشبیہ نہیں کیا ہے۔
- ۱۳۔ شیخ عبداللہ کزناں صاحب لاہور

سلامتی کا راستہ

{ یہ خطبہ ریاست پور تحصیل میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے
ایک مشترک اجتماع کے سامنے عرض کیا گیا تھا }

ہستی باری | صاحبو! اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکان دار
نہیں ہے، نہ کوئی اس میں مال لانے والا ہے نہ بیچنے والا اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے، دکان خود بخود چل
رہی ہے، خود بخود اس میں مال آجاتا ہے اور خود بخود خریداروں کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس شخص
کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آسکتا
ہے یا بیچنے والے کے بغیر خود بخود فروخت بھی ہو سکتا ہے حفاظت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری اور لوٹ
سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، ایسی بات آپ کبھی مان سکتے ہیں؟ جس کے ہوش حواس
ٹھکانے سے ہوں کیا اس کی عقل میں یہ بات کبھی آسکتی ہے کہ کوئی دکان دنیا میں ایسی بھی ہوگی؟
فرض کیجیے، ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ انجینئر،
نہ مستری، سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے، ساری مشینیں خود ہی بن گئیں، خود ہی سارے پرزے
اپنی اپنی جگہ لگ بھی گئے، خود ہی سب مشینیں چل بھی رہی ہیں، اور خود ہی ان میں سے عجیب عجیب
چیزیں بن بن کر نکل بھی رہی ہیں۔ سچ بتائیے، جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا، آپ حیرت سے اس کا منہ
بٹختے لگیں گے؟ آپ کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ اس کا دماغ کیسے خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایک پاگل کے
سوا ایسی بہیودہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟

دور کی مثالوں کو چھوڑیے۔ یہی کابل جو آپ کے سامنے جل رہا ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کہ کسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے کیا کسی بڑے سے بڑے فاضل فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے؟ یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا کسی علامہ دہرے کہنے سے بھی آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ان کو کسی نے بننا نہیں ہے، یہ خود ہی بن گئے ہیں؟ یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اگر تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلانا چاہیں کہ ان گھروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ خود بن گئے ہیں، تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی لغو بات یقین آجائے گا؟

چن چن مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہی میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں۔ اب غور کیجیے، ایک معمولی دکان کے متعلق جب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی دکان دار کے بغیر قائم ہوگی اور حقیقت رہے گی تو اتنی بڑی دنیا کے متعلق کس طرح آپ کی عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر قائم ہوگئی اور کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے؟ جب ایک ذرا سے کارخانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلتا رہے گا تو یہ زمین و آسمان کا زبردست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے گھڑی کے پرنوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، جس میں سمندروں سے بھاہیں نکلتی ہیں، بجاپوں سے بادل بنتے ہیں، بادلوں کو ہوائیں اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہیں، پھر ان کو مناسب وقت پر ٹھنڈک پہنچا کر دوبارہ بجاپ سے پانی بنایا جاتا ہے، پھر وہ پانی بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر گرایا جاتا ہے، پھر اس بارش کی بدولت مردہ زمین کے پریٹ سے طرح طرح کے لہلہاتے ہوئے درخت نکالے جاتے ہیں، قسم قسم کے فلتے، ٹنگے ٹنگے کے پھل اور مریخ و مریخ کے پھول پیدا کیے جاتے ہیں، اس کارخانے کے متعلق آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ

سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود بن گیا اور کسی چلانے والے کے بغیر خود چل رہا ہے؛ ایک ذرا سی کرسی ایک گڑبھڑکے، ایک چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خرابی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بن گئی، جانور خود پیدا ہو گئے، انسان جیسی خیر و شر چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی؛ آدمی کا جسم جن اجزاء سے مل کر بنا ہے ان سب کو سائنس دانوں نے الگ الگ کدے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوہا ہے، کچھ کوئلہ، کچھ گندھک، کچھ فاسفورس، کچھ سلیم، کچھ نمک، کچھ سیس اور بس ایسی ہی چند اور چیزیں جن کی مجموعی قیمت چند روپوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں، اتنے ہی وزن کے ساتھ لے لیجیے اور جس طرح جی چاہے ملا کر دیکھ لیجیے۔ آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا۔ پھر کس طرح آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ ان چند بے جان چیزوں سے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا انسان، وہ انسان جو ہوائی جہاز اور ریڈیو بنا ملے، کسی کاریگر کی حکمت کے بغیر خود بن جاتا ہے؟

کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی نیندری میں کس طرح آدمی تیار ہوتا ہے؛ باپ کی کارستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں۔ آپ ذرا تھیلی میں دو کپڑے جو خوردبین کے بغیر دیکھے نہ گنیں جاسکتے، وہ معلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں، ماں کے خون ہی سے ان کو غذا پہنچی شروع ہوتی ہے، وہی لوہا، گندھک، فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہاں جمع ہو کر لو تھڑا بنتی ہیں، پھر اس لو تھڑے میں جہاں آنکھیں بنتی چاہئیں وہاں آنکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بننے چاہئیں وہاں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے وہاں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے، ہڈی اپنی جگہ پر، گوشت اپنی جگہ پر، گیس اپنی جگہ پر، پھر غرض ایک ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے،

سچر اس میں جان پڑتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، اچھنے اور سونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، اور کتنی ہی بے حد حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی دھبی چھوٹی سی نیکسٹری جہاں نو مینے تک وہ بن رہا تھا خود زور کے اسے باہر جھکیل دیتی ہے۔ اور دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس نیکسٹری میں ایک ہی طریقہ سے لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں مگر ہر ایک کا نمونہ جدا ہے، شکل جدا، رنگ جدا، آواز جدا، قوتیں اور قابلیتیں جدا، طبیعتیں اور خیالات جدا، اخلاق اور صفات جدا، غرض ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوئے دو گئے بھائی، ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے، زبردست قدرت والے، زبردست علم اور بے نظیر کمالات رکھنے والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین کرنا ہے۔ کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی معقول مسئلہ پر اس کے گفتگو کروں۔

توجہ دہ | اچھا اب ذرا اور آگے چلیے۔ آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی باننا بعلگی و باقاعدگی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ ایک مدرسہ کے دو ہیڈ ماسٹر، ایک محکمہ کے دو ڈائریکٹر، ایک فوج کے دو سپر سالار، ایک سلطنت کے دو رئیس یا بادشاہ کبھی آپ نے منے ہیں؟ اور اگر کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ن کے لیے سبھی انتظام خشک ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں ایک کام کو ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری چھوڑا جاتا ہے وہاں سخت بے انتظامی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور آخر سامجھے کی ہنڈیا ایک دن چوراہے میں پھوٹ کر رہتی ہے انتظام، باقاعدگی، ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں سبھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی

ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے، کوئی ایک ہی وجود یا اختیار و اقتدار نہ ہوتا ہے، اور کسی ایک ہی کے ہاتھ میں سررشتہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔

یہ ایسی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں تاوان نہ لگے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے۔ یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ کروڑوں سیارے جو آپ کو اوپر گردش کرتے نظر آتے ہیں، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے، یہ سورج جو ہر روز طلوع ہوتا ہے، یہ زہرہ، یہ مریخ، یہ عطارد یہ مشتری اور یہ دوسرے بے شمار تارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، دیکھیے! ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت باقاعدگی ہے کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے دیکھی کبھی دن اپنے وقت سے پہلے نکلا، کبھی چاند زمین سے ٹکرایا، کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر ہٹا، کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال برابر بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا یا سنا، یہ کہہ کر باسیارک جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گنے بڑے ہیں اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گنے بڑے، یہ سب گھڑی کے پڑوں کی طرح ایک زبردست ضابطہ میں کسے ہوئے ہیں اور ایک بندھے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ راستہ پر چل رہے ہیں۔ نہ کسی کی رفتار میں ذرہ برابر فرق آتا ہے، نہ وہ اپنی اپنے راستہ سے بال برابر ٹل سکتا ہے۔ ان کے درمیان جو تین قائم کر دی گئی ہیں، اگر ان میں ایک پل کے لیے ذرا سا فرق بھی آجائے تو سارا انتظام عالم درہم برہم ہو جاتے جس طرح ریلیں ٹکراتی ہیں اس طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

یہ تو آسمان کی باتیں ہیں۔ ذرا اپنی زمین اور خود اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھیے۔ اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چند بندھے ہوئے ضابطوں کی بدولت قائم ہے۔ زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے حلقے میں باندھ رکھا ہے۔ ایک سکند کے لیے بھی اگر وہ اپنی گرفت

چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے۔ اس کارخانہ میں جتنے کل پرزے کام کر رہے ہیں سب کے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں اور اس قاعدے میں کبھی فرق نہیں آتا۔ ہوا اپنے قاعدے کی پابندی کرتی ہے، پانی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے، روشنی کے لیے جو قاعدہ ہے اس کی وہ مطیع ہے، اگلی اور سوری کے لیے جو ضابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے، مٹی، پتھر، وحاشیاں، بجلی، اسٹیم، درخت، جانور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے یا اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔

پھر اپنی اپنی حد کے اندر اپنے اپنے ضابطہ کی پابندی کرنے کے ساتھ اس کارخانے کے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ ایک ذرے سے نیچے کی ہی مثال لے لیجیے جس کو آپ زمین میں بولتے ہیں۔ وہ کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں۔ زمین اپنے خزانوں سے اس کو غذا دیتی ہے، سورج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گرمی پہنچاتا ہے، پانی سے جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ پانی دے دیتا ہے، ہوا سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ ہوا دے دیتی ہے، رائیں اسے ٹھنڈک اور اس بہیم پہنچاتی ہیں، دن اسے گرم کرنا کی طرح لے جاتے ہیں، اس طرح مہینوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے پالتے پوتتے ہیں، تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری فضلیں جن کے بل بوتے پر آپ جی رہے ہیں، انہی بے شمار مختلف قوتوں کے بالاتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ایک ہوا ہی اس متفقہ کلہو بار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں۔ اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو

آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے بارغ سوکھ جائیں، آپ کی کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیں۔ اگر دیا سلامتی کی رکڑ سے اگل پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چوٹے ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یک لخت بیٹھ جائیں۔ اگر لوہا اگل کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹر بن تو درکنار ایک پچھری اور ایک سنوئی تک نہ بنا سکیں۔ غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی سبے ہیں یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے پوری باقاعدگی کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، پورے انتظام کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں اور کسی محکمے کے کسی اہل کار کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا نصابط کے مطابق دوسرے محکموں کے اہل کاروں سے اشتراک عمل نہ کرے۔

یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خرافات واقعہ ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا۔ اچھا، اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زبردست انتظام یہ حیرت انگیز باقاعدگی، یہ کمال درجہ کی ہمواری، یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے ہے؟ کروڑوں برس سے یہ کائنات یونہی قائم چلی آ رہی ہے، لکھو کھاسال سے اس زمین پر درخت اگل رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین پر چل رہا ہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا، یا زمین سورج سے جا لگتی کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا کبھی ہوا کے محکمہ کی پانی کے محکمہ سے لڑائی نہ ہوئی کبھی پانی مٹی سے دروٹھا کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے تمام محکمے تمام ہر کارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کیے چلے جاتے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد برپا نہیں ہوتا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟

کا جواب اپنے دل سے پوچھیے۔ کیا وہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ایک ہی کا فرمان سب پر چل رہا ہے، ایک ہی ہے جس کی زیرِ دست طاقت نے سب کو اپنے مضابط میں باوجود رکھا ہے؟ اگر وہ نہیں، تو خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ ہی پہل سکتا۔ ایک ذرا سے مدرسے کا انتظام تو دو ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا، پھر بھلا اتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت و خداؤں کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی؟

پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے، بلکہ کبھی واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے۔ انتظام کی باقاعدگی صاف کھ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ مضابط کی پابندی منہ سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی نفوذ گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے، چاند سورج اور سیارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کی تابع فرمان ہے، ہوا اسی کی غلام ہے، پانی اسی کا بندہ ہے، دریا اور پہاڑ اسی کے محکوم ہیں، اورخت اور جانور اسی کے مطیع ہیں، انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے، اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ سبکڑ رکھا ہے اور کوئی انسان تو نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے۔ حقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شہرہ برابری کوئی اس کا حصہ دار نہ ہو، تنہا وہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرمانروائی کے ادنیٰ سے اختیارات ہونے کے معنی بھی نظمی و فساد کے ہیں حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے، علم بھی درکار ہے، اتنی وسیع نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیک وقت دیکھ سکے اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے۔ اگر خداوندِ عالم

کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہونے جو نگاہ جہاں میں تو نہ رکھتے، لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے کیسی معاملہ میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ لہذا عقل فیصلہ کرتی ہے اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتہائی باصلاحیت کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔

یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ جن کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو اس کے مخلوق ہیں، جن کی ہستی اس کی عنایت سے قائم ہے، جو اس سے بے نیاز ہو کر خود اپنے بل بوتے پر ایک لمحہ کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے، ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصہ دار بن جائے؟ کیا کسی نوکر کو آپ نے ملکیت میں آقا کا شریک ہونے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا سا بھی بنالے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائیداد میں یا اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختار نہ فرمانروائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہ صرف واقعہ کے خلاف ہے، نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے، بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔

انسان کی تباہی کا اصلی سبب | صاحبو! یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں، لہذا آپ کی زندگی کے لیے بھی حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہان کے لیے ہیں۔

آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشانی بن گئی ہے۔ گنتی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن میں کیوں رخصت ہو گیا ہے؟ کیوں آسمان میں صیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی کی کل گرد گئی ہے؟ تو میں تو میں سے نکلا رہی ہیں۔ ملک ملک میں کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ آدمی آدمی کے لیے بھیڑ بانیں گیلیاں۔ لاکھوں انسان لڑائی میں برباد ہو رہے ہیں۔ کروڑوں اور اربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں۔ طاقتور کمزوروں کو کھائے جلتے ہیں۔ مال دار غریبوں کو لوٹے لیتے ہیں۔ حکومت میں ظلم ہے۔ عدالت میں بے انصافی ہے۔ دولت میں بدستی ہے۔ اقتدار میں غور ہے۔ دوستی میں بے وفائی ہے۔ امانت میں خیانت ہے۔ اخلاق میں راستی نہیں رہی۔ انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا۔ مذہب کے جامہ میں لاندہ بھی ہو رہی ہے۔ آدم کے بچے لاتعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ گروہ کو دغا، ظلم، بے ایمانی، مہر کن طریقے سے نقصان پہنچانا کارٹوب سمجھ رہا ہے۔ یہ ساری خواہیاں آخر کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی خدائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے۔ بتلوں میں امن ہے۔ ہوائیں امن ہے۔ پانی میں امن ہے۔ درختوں اور جانوروں میں امن ہے۔ تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے کہیں فساد یا بدظنی کا نشان نہیں پایا جاتا۔ مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی؟

یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آرہی ہے۔ مگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعہ کے خلاف بنا دیا ہے اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر اس حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی چین نہ پاسکے گا۔ آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھتے ہیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر آئیں جیسے اپنے مکان کے صحن میں قدم

رکھ رہے ہیں، تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے آپ کے گھر کا محض ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بدلے گی۔ تیز دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ بائیسر شریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا، خواہ نانک ٹوٹے اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط تھا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ سیدھے شخصیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا آپ خود اپنے خدا بن جائیں یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان لیں، تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بدلے گی۔ خدا خدا ہی رہے گا۔ اس کی زبردست سلطنت، جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، پر اسے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضہ میں رہے گی۔ البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت بڑا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، خواہ آپ تکلفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بدلنے خود صحیح ہی سمجھتے رہیں۔

پہلے جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجیے۔ خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی مانیں تو وہ خدا ہو۔ آپ خواہ نامیں یا نہ مانیں وہ تو خود خدا ہے۔ اس کی خدائی خود اپنے زور پر قائم ہے۔ اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنا لیا ہے۔ یہ زمین، یہ پانی اور سورج اور یہ ساری کائنات اس کے حکم کی تاج ہے۔ اس کائنات میں مبنی قوتیں کام کر رہی ہیں سب اس کے زیرِ حکم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ خود آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے۔ اس واقعہ کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب باتوں میں واقعہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعہ کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کریں جو اس

واقعہ کے اندر واصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست ہوگی، آپ کو مین ملے گا، امن ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعہ کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو ملتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے۔ چوٹ آپ خود کھائیں گے۔ ناگ آپ کی ٹوٹے گی۔ سر آپ کا پھٹے گا۔ تکلیف آپ کو پہنچے گی۔ واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔

آپ سوال کریں گے کہ اس واقعہ کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے۔ میں چند نقطوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ یہی ناکہ آپ کی نوکری بجالائے، آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے۔ نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا ماتحت ہو تو ماتحت کا کام کیا ہے؟ یہی ناکہ وہ ماتحتی کرے، افسری کی ہدایت نہ کرے۔ آپ کسی جائیداد کے مالک ہوں تو اس جائیداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی ناکہ اس میں آپ کی مرضی چلے جو کچھ آپ چاہیں وہی اس میں ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ مل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام توہین اس کے ماتحت ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ناکہ آپ سیدھی طرح رعیت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرمانبرداری سے قدم باہر نہ نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہو گئے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔

ان مثالوں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اس نے بنایا ہے۔ قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلیں آپ

کو وہ پال رہا ہے اور اسی کے خزانے سے آپ نخواستہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکریں۔ آپ کا اور ساری دنیا کا افسردہ ہے۔ اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتحتی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یزید اور آسمان سب اس کی جابداویں۔ اس جابداویں اسی کی مرضی چلے گی اور اسی کی مرضی چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اُس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ زمین اور آسمان کے سارے محکمے اس کے قبضے میں ہیں، اور آپ خواہ راضی ہوں یا نہ ہوں ابہر حال خود بخود آپ اس کی رعیت ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی خولہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم حکم ہے۔ رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہر سچی ہوں، یا بڑائی نس ہوں، یا ڈکٹیٹر اور متحدہ ہوں۔ نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا تاج بنائے اور خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خدا کے بندوں پر خود اپنا حکم چلائے اور ان سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو۔ نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رعیت بننے کے بجائے بادشاہی کے چھوٹے مدعوں میں سے کسی کی رعیت بنا قبول کرے، اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر چھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے، اور اصلی حکمران سے منہ موڑ کر چھوٹے موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے۔ یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا اور ایسے دعوے کو قبول کرنا، دونوں حرکتیں رعیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں۔ اور اس بغاوت کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے خواہ جلدی ملے یا دیر میں۔

آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں ہیں جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ

لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت سے بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ مٹی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے، آگ میں جل کر خاک آپ کی راکھ ہوا میں پھیل جائے، پانی میں بر خزاہ آنچھیلیوں کی غذا بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں، ہر جگہ سے خدا آپ کو پکڑ لے گا۔ ہر اس کی غلام ہے۔ زمین اس کی بندی ہے۔ پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے آجائیں گے، اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بلاتا کر پوچھے گا کہ میری رعیت ہو کر بادشاہی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے؟ میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا، مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو ان دانا اور رانزی سمجھا، میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی، میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کی شاہی مافی، دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی۔ یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہو گئی تھی؟ فرمائیے، آپ میں سے کس کے پاس اس الزام کا جواب ہے؟ کون سے وکیل صاحب دہاں اپنے قانونی داؤ پیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے؟ اور کون سی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچالے گی؟

ظلم کی وجہ | صاحبو! یہاں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا کوئی انسان بادشاہی یا قانون سازی یا حکمرانی کا اہل ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی عرض کر چکا ہوں ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انارشی شخص جو اس کی مشین سے واقف نہ ہو، اسے چلائے گا تو اس کو بگاڑ دے گا۔ ذرا کسی ناواقف آدمی سے ایک موٹر بھی چلوایا

دیکھ لیجیے۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب خود سوچیے کہ لوہے کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جاسکتا تو انسان جس کے نفسیات انتہا درجہ کے پیچیدہ ہیں، جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں، اس کی پیچ در پیچ مشینری کو وہ لوگ کیا چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جانتا اور سمجھتا تو درکنار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ ایسے انارٹھی جب قانون ساز بن بیٹھیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ڈرامیوری کرنے پر آمادہ ہوں گے تو کیا اس کا انجام کسی انارٹھی شخص کے موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانا جا رہا ہے اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں اور انسان اُن کا حکم مان رہے ہیں، وہاں کسی جگہ بھی امن نہیں ہے کسی جگہ بھی آدمی کو چین نصیب نہیں، کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیدھی نہیں چلتی کشت و خون ہو رہے ہیں ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ برپا ہے، آدمی کا آدمی خون چوس رہا ہے، انسانوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، صحتیں برباد ہو رہی ہیں، تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں، انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ مستقل دوزخ جو اسی دنیا میں انسان نے اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں بنالی ہے اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں اگر ٹرس مشین کو چلانے کی کوشش کی جس کے کل پر زوں سے وہ واقف ہی نہیں۔ اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے رازوں کو جانتا ہے، وہی اس کی فطرت سے واقفیت رکھتا ہے اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ کیس طرح صحیح چل سکتی ہے۔ اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آجائے اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اُس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے بنانے والے نے مقرر کیا ہے، تب تو جو کچھ گڑھا ہے وہ بھرن سکتا ہے، ورنہ ان مصیبتوں کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔

بے انصافی کیوں ہے؟ آپ ذرا ادھر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی۔ ذرا غلط یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کا نام نہیں ہے تمام دنیا کے انسان بہر حال انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو دیکھ کر یہی حق ہے۔ سب اس کے خدایا ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ سب امن کے، انصاف کے، عزت اور شرافت کے مستحق ہیں۔ انسانی خوشحالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاندان یا قوم کی خوشحالی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی خوشحالی ہے۔ ورنہ ایک خوشحال ہو اور دوسرا بد حال ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوشحال ہے۔ فلاح اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی فلاح ہے نہ کہ کسی ایک طبقہ کی یا ایک قوم کی۔ ایک کی فلاح اور دوسرے کی بربادی کو آپ انسانی فلاح نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجیے کہ انسانی فلاح اور خوشحالی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں۔ سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ منقرض کرے جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاندان یا طبقہ کی یا کسی ملک یا قوم کی اغراض سے وابستہ ہو۔ سب کے سب حکم اس کا نام ہیں جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، نہ اپنی خواہش نفس کی بنا پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست، ایک کا طرف دار اور دوسرے کا مخالف، ایک کی طرف مائل اور دوسرے سے منحرف ہو۔ صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے اسی طرح تمام انسانوں، تمام قوموں، تمام طبقوں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچا سکتے ہیں اور یہی ایک صورت ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا بے لاگ، ایسا غیر جانب دار، ایسا بے غرض، اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہ کرے گی یہ

شان صرف خدا ہی کی ہے۔ کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی بڑے دل گروے کا ہو، بہر حال وہ اپنی کچھ ذاتی اغراض رکھتا ہے، کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے، کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم، کسی سے محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے، کسی سے اس کو دوستی ہے اور کسی سے نہیں ہے، ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے۔

ان شاہی خاندانوں کو دیکھیے جو زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے وصوت، وہ تحاٹھ، وہ آمدنی، وہ حقوق اور وہ اختیارات مخصوص کر لیے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالاتر ہیں! ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ چاہے کچھ کریں، ان کے مقابلہ میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ کوئی عدالت ان کے نام نہ نہیں بھیج سکتی۔ دنیا دہشتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر گمراہی جاتا ہے اور ماننے والے بھی مان لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے۔ دنیا دہشتی ہے کہ معجوبی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خدا بن کر سب سے اونچے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے یوں ماتھے باندھے، سر جھکائے، ذرے اٹھے کھڑے ہوتے ہیں گویا ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رعایا کا پسیر اچھے اور بُرے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر اپنی سواروں پر، اپنے عیش و آرام اور اپنی تقریحوں پر بے دریغ نثا تے ہیں۔ ان کے کٹوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کما کر دینے والی رعایا کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کسی ایسے عادل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟

ان برہمنوں اور پیروں کو دیکھیے، ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھیے، ان جاگیرداروں اور زمینداروں

کو دیکھیے، ان ساہوکاروں اور دھاندلوں کو دیکھیے۔ یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انہیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیے گئے۔ یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک۔ یہ شریف ہیں اور دوسرے کچھ۔ یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے۔ یہ کوشنے کے لیے ہیں اور دوسرے کٹنے کے لیے۔ ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ ضابطہ کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں صریح طور پر خود غرضی اور جانبداری نظر نہیں آتی؟

ان حاکم قومن کو دیکھیے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ایسا ہے جس میں خود غرضی شامل نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو انسان اعلیٰ کہتے ہیں بلکہ درحقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین اور ضوابط دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے۔

چند مثالیں میں نے محض اشارے کے طور پر دی ہیں تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے، کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کیے گئے ہیں بلکہ انہیں انسانیت کے درجہ سے گرا دینے میں بھی تامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل وماغ پر اپنی ذات یا اپنے خاندان، یا اپنی نسل یا اپنے طبقے یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا خیال مسلط ہوتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاس وہ ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو انہوں کے لیے ہوتی

مجھے بتائیے، کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دیا برو کر دیا جائے، اور اُس خدا کے قانون کو ہم سب تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں، فرق اگر ہے تو صرف اُس کے اخلاق، اُس کے اعمال اور اُس کے اوصاف (MERITS) کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسل یا طبقہ یا قومیت کے لحاظ سے؟

امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے | مصاحب! اس معاملہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے۔

اگر کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شتر بے مہار بن جائے گا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان، ایک طبقہ، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ ایک خاندان بھی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اس کو اپنی زیادتی کے کسی بڑے نتیجے کا خوف نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور کبریوں کو پھانٹنا اور کھانا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بد امنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے، اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے۔

اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں

سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی آپ حیثیت دیں گے خود اس کے شتر بے ہمار ہو جانے کا امکان ہے، خود اس سے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا ایک فرعون وہ ہو جائے گا، اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود غرضی اور جانب داری سے کام لے کر وہ بین انسانوں کو کرائے گا اور بعض کو اٹھائے گا۔ یورپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجلس اقوام بنائی تھی۔ مگر بہت جلد ہی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی اور اس نے چند طاقتور سلطنتوں کے ہاتھ میں بھلو بنا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔ اس تجربہ کے بعد اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برآمد ہونی ناممکن ہے جس کی باز پرس کا خوف فرداً فرداً ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ایسی طاقت لامحالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرمانبردار رعیت کی طرح سپرد کیوں، اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ بادشاہ ہمارے کھلے اور چھپے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن ہیں اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ ہمارے شریف اور پر امن انسان بننے کی پس بھی ایک صورت ہے۔

ایک شبہ | اب میں اپنے خطبہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک شبہ کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہو گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرہ سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہے تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اس کی رعیت پر

اپنا قانون چلائے، کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے سزا نہیں دیتا؟ اس سوال کا جواب میں چند مختصر الفاظ میں دوں گا۔

اصل یہ ہے کہ خدا کی حکومت میں انسان کی حیثیت قریب قریب ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا افسر بنا کر بھیجتا ہے۔ ملک بادشاہ ہی کا ہوتا ہے۔ رعیت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ ریل، سلیفون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بادشاہ ہی کے ہاتھ میں رہتی ہیں، اور بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ضلع کا افسر اس کے مقابلہ میں بالکل عاجز ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بالی برابر نہ مڑ سکے لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا، اس کے ظرف کا اور اس کی لیاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالاتر اقتدار محسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ افسر عقلمند، نمک حلال، دُشمن شناس اور دُعا واد ہے تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود وہ اپنے آپ کو رعیت اور ملازم ہی سمجھتا رہتا ہے، بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرتا ہے، اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیے ہیں انہیں خود یا بادشاہ کی مرضی کے موافق استعمال کرتا ہے۔ اس دُعا واد نے طرِ مُثل سے اس کی اہلیت ثابت ہو جاتی ہے اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے قابل پاکر ترقیوں پر ترقیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ افسر بے وقوف، نمک حرام اور شریر ہو اور رعیت کے وہ لوگ جو اس ضلع میں رہتے ہیں، جاہل اور نادان ہوں، تو اپنے اوپر سلطنت کی گرفت ڈھیلی پاکر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر خود رائے حکومت کرنے لگتا ہے اور جاہل رعیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود مختار رائے حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے، پولیس اس کے پاس ہے، عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیل کی

ہتھکڑیاں اور پچاسی کے تختے اس کے قبضہ میں ہیں، اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے۔ بادشاہ اس اندھی رعیت اور اُس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا رہتا ہے۔ چاہے تو فوراً پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ ہوش ٹھکانے نہ رہیں۔ مگر وہ ان دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ انہیں دھیل دیتا چلا جاتا ہے تاکہ جتنی نالائقیوں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں، پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور کرے کہ اس کا تخت چھین لے گا۔ اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے نکل کر کیس بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اسے جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سالہا سال بلکہ صدیوں تک دھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباثت کا اظہار کر چکے ہیں اور کوئی کسر اس کے اظہار میں باقی نہیں رہتی تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے اور وہ ایسا دقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

صاحبزادے اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یہ افسر سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہماری عقل کا پہلے طرف کا ہماری فہم شناسی کا، ہماری وفاداری کا سمٹ امتحان ہو رہا ہے اب ہم اس سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصلی بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رعیت بنا پسند کر لے یا نمک حرام میں نے اپنی جگہ نمک حلالی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں ہر شخص سے باغی ہوں جو خدا سے باغی ہے۔ آپ اپنے فیصلے میں محتار ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ۔ ایک طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے۔ دونوں میں جس کو آپ انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔

اعلان

یہ خطبہ (سلامتی کا راستہ) جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہر اردو داں ہندوستانی کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ اُس کا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کیا ہے۔ اس سطحِ ارضی پر اُس کے فرائض کیا ہیں۔ حقیقی انسانیت کیا ہے۔ انسانیت کا حقیقی مرتبہ کیا ہے۔ اور جزا سزا کی فلاسفی کیا ہے۔ آپ اگر ان مسائل کو مختصراً سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خطبہ کا مطالعہ کیجیے۔

جو حضرات اسے مفت تقسیم کرنا چاہیں اُن کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر ہیں			
قیمت پانچ نسخہ	معہ	محصول ڈاک	آٹھ آنے
قیمت پچیس نسخہ	"	"	نیم
قیمت سچاس نسخہ	"	"	لغہ روپے
قیمت ایک سو نسخہ	"	"	معبر

ملنے کا پتہ :-

دفتر رسالہ پیغامِ حق۔ لاہور

اسلام کا نظریہ سیاسی

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا ایک مشہور مقالہ ہے جو ہر اردو دیکھے پڑھے مسلمان وغیر مسلمان کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ انہوں پر ایوں سب کو معلوم ہو کہ اسلام کس قسم کی حکومت چاہتا ہے۔ اور اس حکومت کے قائم کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے۔

جو حضرات ازراہ خیر اس رسالہ کو مفت تقسیم کرنا چاہیں ان کے لیے ذیل کی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ اہل خیر ان خیالات کو جو اس رسالہ میں درج کیے گئے ہیں عوام تک پھیلانے کی کوشش کریں گے۔

قیمت پانچ نسخہ	معہ محصول ڈاک	دس آنے
قیمت پچیس نسخہ	" " "	تیس روپے
قیمت سچاس نسخہ	" " "	صی
قیمت ایک سو نسخہ	" " "	مئ روپے

نوٹ :- اس مضمون کا انگریزی ترجمہ بھی مندرجہ بالا قیمتوں پر مل سکتا ہے۔
ملنے کا پتہ :-

دفتر رسالہ پیغامِ حق - لاہور

درود معنی نگہاں حضرت اقبال
پیشی کرد و ہمیں بتوان گفت

پیغام

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکار عفا اور پیغام کا علمبردار

سید محمد شاہ ایم۔ اے

نظر منزل تاجپور لاہور

فہرست مضامین

جلد ۳	نومبر ۱۹۴۰ء	عدد ۵
-------	-------------	-------

افتتاحیہ :-

سخن گئے محقق

۲

سید محمد شاہ ایم۔ اے۔

مقالات :-

۱۱

علامہ سید جمال الدین افغانی

تفسیر مفسر

۲۰

جناب مرزا محبوب عالم لاہور

تعلیم حاضرہ کے نتائج

۲۸

جناب خزانہ محمد جمیل خان راز بنگش

اقبال کا عشق و رسول

۳۵

جناب شیخ عبدالملک کر نال شاپ لاہور

اقوال حضرت فرشتہ الاکمل

۳۶

جناب حافظ سراج الدین محمود بہاول پور

غزوہ بدر

منظومات :-

۴۹

جناب محمد مصطفیٰ تبسم قریشی گجرات

سونے اقبال

۵۳

" " "

تاریخ وفات اقبال

۵۴

جناب ماہر القادری حیدر آباد (دکن)

اقبال

۵۵

جناب مرزا عزیز فیضانی

وہ اور میں

۵۶

مولانا سید امین صاحب اتنا جامعہ الاسلام عمر آباد (دہرا اس)

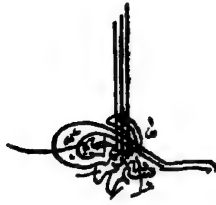
دعوتِ تبلیغ

۵۸

جناب نعیم صدیقی خان پور (جہلم)

انہی کی امواج

سید محمد شاہ ایڈیٹر پر مشورہ پیش کیا، تمام کے گیلانی ایکٹر کر پریس لاہور میں طبع ہو کر دفتر رسالہ خدایہ خان غفر منزل امجدہ پور سے نکلا

سخنائے گفتنی

سچا مسلمان

ذیل کا مختصر مقالہ نومبر ۱۹۷۲ء میں راقم الحروف نے بمقام دارالاسلام واقع پٹھان کوٹ دہلی کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ صدر جلسہ اہل سنت سر کے مولانا محمد حسن صاحب تھے اور حاضرین میں اکثریت انہیں کے مریدان باصفا کی تھی باقی جو تھے وہ وقفہ دارالاسلام کے بانی کے اعزاء و اقارب تھے جہاں تک اُس وقت میں نے اندازہ کیا حاضرین میں سے کسی نے بھی میرے ان خیالات کو پسند نہیں کیا تھا مگر مجھے پورا پورا یقین ہے کہ ”سچے مسلمان“ کے اوصاف یہی ہونے چاہئیں جو میں نے اس مختصر مقالے میں بیان کئے ہیں۔

مجھے یہ دیکھ کر انتہائی درجہ کا غصہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کا موجودہ مسلمان اسلام کے مقابلہ اور اُس کی تعلیمات کو توڑ باطل فراموش کر چکا ہے مگر جس غیر اسلامی طرز زندگی کو وہ اختیار کر رہا ہے اُسی کو اسلام سمجھتا اور سمجھتا کیا معنی اپنے مروجہ اسلام کے مقابلہ حقیقی اسلام پر بے دلی کے ساتھ حملے کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ ان حضرات نے ”اسلام اور مسلمان“

کو دوہم معنی الفاظ سمجھ لکھا ہے اور ان کے نزدیک ہر وہ فعل جو کسی ایسے شخص سے صادر ہو جس نے مسلمانوں کے گھر میں جنم لیا ہے اسلامی فعل قرار پاتا ہے خواہ اصل میں وہ اسلام کی ضد ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک تمام وہ نظریات جو اقوام یورپ کی طرف سے آئے ہیں اور جنہیں یہاں کے قریب غور و مسلمان سکولوں اور کالجوں کے ضلیعہ اپنے بچوں کے دماغوں میں ٹھونس رہے ہیں، مبین اسلام ہیں۔

یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ غیر اسلامی طرز زندگی اور یہ دشمن اسلام نظر پاتا رہنا ہو رہے ہیں کچھ ان پر مد لوگ ہی ہیں۔ نہیں ان کے رہنا و مفقداچے خاصے سمجھدار، تعلیم یافتہ، ذہین اور اعلیٰ قابلیت کے لوگ ہیں جو بات کو سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں مگر اس کا کیا کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی اصول و ضوابط کا مطالعہ تو غور و کجیپی اور محنت سے کرتے ہیں مگر اسلام کے اصول و ضوابط کا مطالعہ مطلقاً نہیں کرتے اور اپنے تمام استدلال کو سخی سخی باتوں پر یا زیادہ سے زیادہ اس لٹریچر پر مکترا کرتے ہیں جو غیر مسلمان یورپین مستشرقین کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے۔ یہ لوگ دراصل اسلام سے باغی ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اسلام ہی کے نام پر کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ غیور اور حساس مسلمان اس دہنیت کے روکنے کے لئے کوئی متفقہ محاذ پیش کریں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ عَلٰی نَبِیِّہِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ
اَجْمَعِیْنَ۔ رَسُوْلُہٗ اَشْرَحَ لِيْ صَدْرِيْ وَكَسَّرَ لِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلَلَ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ
يَقْمُوْا قَوْلِيْ۔

جناب صدر و حاضرین جلسہ! آج آپ یہاں جس عظیم الشان مقصد کو لے کر آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک صحبت میں نہایت مختصر طور پر اُس کے متعلق اپنے خیالات کو بھی ظاہر کر دوں۔ مسجد مسلمانوں کے نزدیک ایک ایسا مقام ہے جو انہیں اپنے گھروں، اور اپنے مال و جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایک مسلمان بے گھر کے زندہ رہ سکتا ہے۔ بغیر مال و دولت کے گزارہ کر سکتا ہے مگر مسجد کے بغیر نہ وہ بحیثیت مسلمان زندہ رہ سکتا ہے نہ اُس کے بغیر اُس کا گزارہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مسجد ہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ اپنے روح و قلب کی تازگی کا سامان حاصل کر سکتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں وہ بیٹھ کر خلافاتِ اہلیہ کے منصوبے سوچ سکتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنی جماعت سے رابطہٴ اتحاد و یگانگت قائم کر سکتا ہے جس کا وجود اسلامی جماعت کے لئے از بسکہ لوازمات میں سے ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اب مسجد کی یہ اہمیت اور یہ احترام باقی نہیں رہا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس کے کیا وجوہات ہیں۔

میرے خیال میں مسلمان کے موجودہ جمود اور بے حسی کا باعث صرف ایک امر ہے اور وہ یہ کہ وہ اسلام کی روح سے نا آشنا ہو گیا ہے۔ مسلمان کی مذہبی حالت جس قدر ناگفتہ بہ ہے مجھے ضرورت نہیں کہ اس کے بیان کرنے کے لئے کتنی تفصیل میں جاؤں۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم مسلمانان ہند مذہب کو ایک عرصہ سے خیر باد کہہ چکے ہیں۔ مذہب کی روح کیا ہے؟ صرف یہی ناکہ مسلمان جو کام بھی کرے اُس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، مذہب نے زندگی کا نصب العین صرف ایک ہی بتایا ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو کلیئۃ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر چھوڑ دے۔ کوئی چیز اپنے قبضہ و اختیار میں نہ سمجھے

اپنی حرکات و سکنات اور اپنے اقوال و افعال غرضیکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر بھی یہ خیال کرے کہ میرا مالک حقیقی، میرا خالق اکبر اور میرا معبود لازوال اس بات پر کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، مذہب کی روح صرف اسی قدر ہے اور مسلمان کی زندگی کا صرف یہی ایک نصب العین ہے۔ اب اس مقصد کے حصول کی مشق کے طور پر مسلمان کو پانچ چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی تھی۔ اول یہ کہ وہ اپنے دل اور زبان سے اس بات کی شہادت دے کہ وہ جس کے سامنے میرا سر جھک سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ وہ جس کا حکم مجھ پر نافذ ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ وہ جس سے میں ڈر سکتا ہوں وہ صرف اللہ ہے۔ اور وہ جس کی غلامی کے لئے میں پیدا ہوا ہوں وہ صرف اللہ ہے۔

اس شہادت کا عملی ثبوت دینے کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ مسلمان ہر دن میں پانچ مرتبہ اپنے محلہ کے دیگر مسلمانوں کی معیت میں مسجد میں حاضر ہو کر اپنے بندہ فرمانبردار ہونے کا ثبوت دے اور اگر اس طرح روزانہ پانچ مرتبہ سب کام کاج چھوڑ کر مسجد میں جانے سے اس کا کوئی نقصان بھی ہو تو وہ اسے بخوشی قبول کرے۔ مگر اس حاضری میں ناغہ نہ ہونے دے دنیا کا کوئی زیادہ سے زیادہ لالچ اور دنیا کی کوئی قہرمان سے قہرمان طاقت مسلمان کو ایس حاضری سے منع نہ کرے۔ فرمانبرداری کے اس عملی ثبوت کو مذہب "نماز" کے نام سے پکارتا ہے وفاداری کے اس ثبوت کے بعد ضروری قرار دیا گیا کہ مسلمان ہر سال اپنی آمدنی میں ایک صدقہ رقم غنیمتیں مسلمانوں کی مرکزی جماعت کو دے۔ کیونکہ مال و زر کو ہاتھ سے دینا اہل دنیا کے نزدیک سب سے بڑی قربانی ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں۔

گر جاں بے طلبی و حاضر است   دزد می طلبی سخن دریں ست
اگر آپ ہم سے جان طلب کریں تو حاضر ہے۔ مگر مال و زر کا معاملہ بڑا کڑا ہے

جس طرح مسلمان کے جسم اور اس کے دل اور دماغ کو ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار کرنا ضروری تھا اسی طرح اس کی مدح کو تقویت پہنچانا بھی بہت ضروری تھا۔ اسی لئے ہر سال ایک ماہ کے لئے روزے رکھنے ضروری قرار دیئے گئے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا اور اللہ کیا عمدہ فرمایا۔

اندرون از طعام خالی دار تا در راں نور معرفت بینی

پیٹ کو ذرا خالی رکھ تاکہ تو اپنے اندر نور معرفت دیکھے۔

روزہ کیا ہے۔ اللہ کی خاطر سب کو پیاسے رہنا اور اُس کی خاطر روح کی زیادہ سے زیادہ تکلیف کو برداشت کرنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ مسلمان سے تسخیرِ عالم کا کام لے اور بحر و بر میں اُس کے نام کا ڈنکا بجائے اس واسطے اس کو زیادہ سے زیادہ مصائب کے جھیلنے اور بڑی سے بڑی مشقت کے برداشت کرنے کے لئے تیار کیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

تتویر شکم دم بدم تا مقن مصیبت بود روزنایا مقن

اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ مسلمان اُس کی راہ میں ہمیشہ بھوکے پیاسے رہیں اور عیسائی رہبانوں اور ہندو سادھوؤں کی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اسی لئے سال بھر میں صرف ایک مہینہ روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔

پانچویں اور آخری بات جو مسلمان کے لئے ضروری قرار دی گئی وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ مقصود اس سے صرف اتنا ہے کہ مسلمان کو اپنے مرکز سے وابستگی رہے اور وہ تمام مسلمانانِ عالم کے حالات و کوائف سے مطلع رہ کر ان کی صحیح صحیح خدمات سرانجام دے سکے۔

حضرات اسلام صرف انہی پانچ چیزوں کا نام ہے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث کی رو

سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بنائے اسلام ہیں جنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بُئِیَ
 الْاِسْلَامُ عَلٰی خَمْسٍ یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اول شہادت جسے ہم اقرار
 باللسان و تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ دوسرے نماز تیسرے روزہ چوتھے زکوٰۃ اور پانچویں حج۔
 جیسا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا
 صرف اس لئے تھا کہ آپ انسان کو یہ سکھائیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دے
 اور کس طرح اُس کے تابع فرمان رہ کر اپنے ایام زندگی کو پورا کرے۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے خدا کی ہستی
 اور روزِ آخرت کو منوایا اور یہ منوانے کے بعد ان سے شہادت لی۔ جسے آپ اقرار باللسان و تصدیق
 بالقلب کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ اقرار کرتے گئے اُن پر باقی کی چار چیزیں یعنی نماز روزہ
 زکوٰۃ اور حج کو ضروری قرار دیا گیا۔ جو شخص یہ اقرار کر لیتا۔ اُس کو ان چیزوں پر عمل کرنا قانوناً
 ضروری ہو جاتا۔ چنانچہ اُس کو بتا دیا جاتا کہ الفرق بین المسلم والمکافر الصلوٰۃ
 مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّیْنِ۔ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ هَدَمَ الدِّیْنَ
 حضور رسالتاً نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مَتَعَمَدًا اَفْقَدَ کَهْرَبًا
 شخص نے نماز کو بلا عذر شرعی مطلقاً ترک کر دیا اُس نے اپنے اقرار کو توڑ دیا اور وہ ٹکڑ ہو گیا
 زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 جو جہاد کیا اُس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہیں۔

روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے کی سزا جو قرآن مجید نے مقرر کر رکھی ہے اُس سے بھی آپ
 واقف ہیں۔ بلا عذر شرعی مستطیع کا بیت اللہ کا حج نہ کرنا بھی جس قدر برا سمجھا گیا ہے۔ اُس کی

تفصیلات بھی آپ نے کئی بار علمائے کرام سے سُنی ہوں گی۔

ہاں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے خدا کو ان بیاہ اور سخت کو تسلیم کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی سمجھ لیا وہ حلقہٴ اسلام میں داخل ہو گئے اور ضابطہٴ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اُن کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا خود کوئی اختیار نہ رہا۔ وہ ہر وہ کام کرنے کے لئے مجبور ہیں جو اسلام اُن کے لئے تجویز کرے اور ہر اُس کام سے باز رہنے کے لئے مجبور ہیں۔ جس سے اسلام اُن کو باز رکھے۔ مگر جن لوگوں نے یہ شہادت دینے سے انکار کر دیا اگر وہ مرنے والے زندگی بسر کرتے رہیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر جو قتلہ برپا کرنے پر اُتر آئیں تو مسلمان ایک منٹ کے لئے اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ اپنی مدافعت میں ایٹمی چوٹی کا زور صرف کر دے گا اور اپنا مال اپنی جان اور اپنی اولاد تک اسلام کی قربان گاہ پر بخوشی چھوٹانے کے لئے تیار ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد باندھ چکا ہے جسے قرآن مجید نے اِن الفاظ میں بیان کیا ہے:-

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ	اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اور اہل ایمان کے مال و دولت اس عوض میں خرید لئے ہیں۔ کہ اُن کے لئے جنت ہو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ تو ان کے انجیل اور قرآن کی رو سے بالکل سچا ہے اور ایسے عہد کے معاملہ میں اللہ سے زیادہ	اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ فَوْعَدَ اللّٰهِ وَهُمْ لَحِقُوْنَ الصَّالٰتِ وَالْزَّكٰتِ وَالْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتِلْكَ اَشْرَاطُ الْمُبِيْنِ

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ طَوَائِفَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّاسُ
الْعَبِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ
السَّاعُونَ السَّاجِدُونَ الْأُمُورُ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ مَنِ
الْمُسْكِرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ وَلَنَبَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ ه

کون وفادار ہے پس تم کو اس سودے کی خوشخبری
ہو جو تم نے اس سے کیا ہے اور یاد رکھو کہ یہی
(جیز) فوزِ عظیم ہے ہ (یہ لوگ) توبہ کرنے، عبادت
کرنے، حمد و ثنا کہنے، ضبطِ نفس کرنے، رکوع
کرنے، سجدہ کرنے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے
بُرائی سے روکنے، اور اللہ کی حدود کو محفوظ رکھنے
والے ہوتے ہیں۔ اور (نبی! تم) ایسے ہونوں کو
(التوبہ)

یعنی اگر وہ فتنہ برپا کرنے سے باز نہ آئیں بلکہ مسلمانوں کو اسلامی طرزِ زندگی کے نذرانے
میں مانع ہوں۔ یا ان کو اعلانِ حق سے روکیں تو مسلمان پر قرآن کا یہ حکم فوراً نافذ ہو جائے گا
فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا حُكْمَهُمْ وَاحْذَرُوا لَهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ” یعنی جہاں کہیں تم مشرکوں کو پاؤ ان سے جنگ کرو ان کو کھڑو۔
ان کی ٹکرائی کرو۔ ان کی گتات میں لگے رہو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان
کی راہیں کھول دو۔“

الغرض مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک سچے مسلمان کی زندگی اس طرح ہونی
چاہئے اگر وہ اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے تو مسلمان ہے ورنہ آپ اُسے مسلمان نہیں کہہ سکتے
خدا را آپ خود اندازہ کریں کہ کیا اس وقت مسلمانانِ ہندوستان اسی طرح زندگی بسر کر رہے
ہیں یا ان کی زندگیوں کو اس چیز کے ساتھ دُور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہماری زندگی

اُس زندگی سے بالکل مختلف ہے جو اسلام کا منشا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہئے اور اس طرح دو غلبے بن کر ہمیں اسلام کو بدنام نہ کرنا چاہئے۔

اگر آپ نے تنہائی اور فرست کے لمحات میں کبھی میری معروضات پر غور کیا تو مسلمانوں کی غیر اسلامی طرز زندگی کا منظر آپ کو بہت ہی بھیانک اور دردناک نظر آئے گا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ حساس مسلمانوں کی کوئی جماعت آگے بڑھتی اور وہ اپنے غفلت زدہ اور فریب خوردہ مسلمان بھائیوں کو جو بھولے بھٹکے یا باغیانہ طور پر اسلام کی پابندیوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں پھر سے حلقہ گوش اسلام بنانے کی کوشش کرتی۔ چنانچہ یہ دارالاسلام کی بنا اسی مقصد کی ایک اولین کڑی ہے اور اس مبارک مسجد کی تعمیر اسی مقصد کا ایک لازمہ۔ خدا کہے کہ اس جگہ کے ساتھ میں نے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں وہ جلد از جلد پوری ہوں وَاِیْرَحِمَ اللّٰهُ عِبْدًا قَالًا اَمِيْنَا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوٰةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی سَؤْلِهِ الْکَرِيْمِ۔

محمد شاہ

تفسیر مفسر

سید جمال الدین افغانیؒ

مَنْ لَدَيْرِ الْأَشْيَاءِ لِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ يَحْضِلُ وَهُوَ مَلُوكٌ (جو شخص اشیاء کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتا گمراہ ہو جاتا ہے اور سزاوار نکو ہش ہے) انسان تربیت کے اعتبار سے انسان ہے اور اقوام بنی آدم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو تربیت سے خالی ہو خواہ وہ وحشی کیوں نہ ہو اگر کسی انسان کو اس کی پیدائش کے وقت بظاہر اعتبار دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی زندگی بغیر تربیت کے محالات عادیہ میں سے ہے اور اگر ہم فرض کر لیں کہ اس کی زندگی بغیر تربیت کے ممکن ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس حالت میں اس کی بود و باش حیوانات کی بود و باش سے بھی بدتر ہوگی تربیت سے مراد طبیعت کے ساتھ مجاہدہ اور مقادمت ہے اور اس کا علاج خواہ وہ تربیت نباتات کی ہو یا حیوانات کی یا انسان کی اگر بطریق احسن ہو تو طبیعت کو نقص سے کمال اور سستی سے مارج علیکہ تک پہنچاتی ہے اور اگر بطریق احسن نہ ہو تو طبیعت کی اصلی حالت کو متغیر کر کے اس کے زوال کا باعث ہوگی اور یہ حقیقت حیوانات کے ماہرین، بچوں کے مربیوں، شہرں کے ناظموں اور مذاہب کے عالموں پر سنجوئی ظاہر ہے غرض کہ جمادات، نباتات اور حیوانات سب میں حسن تربیت تمام محاسن اور کمالات کا باعث ہے اور تربیت ناقصہ

نقص اور بُرائیوں کا سرچشمہ ہے۔

جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو جاننا چاہئے کہ قوموں میں سے جو قوم اچھی طرح تربیت یافتہ ہو اُس کے تمام طبقات اور اصناف متناسب طبعی کے قانون کے مطابق متفقہ طور پر نشوونما پا کر رُوبہ ترقی ہوتے ہیں اور اس کی ہر صفت اور اس کا ہر طبقہ اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق اُن کمالات کے حصول کے لئے سعی ہوتا ہے جو اس کو درکار ہوتے ہیں۔ اُس قوم کی تمام اصناف باعتبار مراتب ایک دوسرے کے مقابلہ میں مصروفِ جدوجہد ہوں گی یعنی جس طرح حسن تربیت کی وجہ سے اُس قوم میں جلیل القدر سلاطین پائے جائیں گے اُسی طرح فاضل حکماء، متبحر علماء، قابل دستکار، ماہر کاشتکار، متمول تاجروں وغیر اہل حرفہ بھی وجود میں آئیں گے اور اگر وہ قوم حسن تربیت کی وجہ سے ایسے درجہ پر فائز ہو جائے کہ اُس کے سلاطین تمام قوموں میں ممتاز ہوں تو یقین رکھنا چاہئے کہ اس کے جملہ طبقات بھی دوسری قوموں کے تمام اصناف کے مقابلہ میں ممتاز ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صنف کی ترقی کا تعلق تمام اصناف کی ترقی سے ہوتا ہے۔ یہ ہے قانونِ کلی اور ناموسِ طبیعت اور سنتِ الہیہ۔ اور جب اس قوم کی تربیت میں فساد واقع ہو تو اُسی فساد کے مطابق اس قوم کے تمام طبقات میں حسب مراتب ضعف رونما ہوگا یعنی اگر سلطنت میں نقص پیدا ہو تو جو جاننا چاہئے کہ نقص حکماء، علماء، تاجروں، دستکار اور تمام اہل حرفہ کو حاوی ہوگا کیونکہ ان سب کے کمال پر تربیتِ حسنہ کا دارومدار ہے اور جب تربیتِ حسنہ میں جو کہ علت ہے ضعف و فساد اور غل پیدا ہو تو لامحالہ اُس کے معلولات میں بھی ضعف و غل پیدا ہوگا اور جس قوم کے حسن تربیت میں غل پیدا ہو گیا ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عادات اور اخلاق کی تباہی اور تربیت میں فساد کی زیادتی کی

وجہ سے اس کے ان طبقات و اصناف میں جو اس قوم کی پائیداری اور استحکام کا باعث ہوتے ہیں خصوصاً طبقات شریفہ میں رفتہ رفتہ اضمحلال آجاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کے افراد اپنے لباس اور نام کی تبدیلی کے بعد کسی دوسری قوم کا جزو بن کر ایک نئے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ کلدانیوں، اور قبطیوں وغیرہ وغیرہ نے کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قوم پر عنائتِ اِزلی اپنا پروڈالٹی ہے اور میں فساد و ضعف کے وقت چند پاکیزہ نفس اور ارباب بصیرت اصحاب کو عالم ظہور میں لاتی ہے اور وہ اس قوم کے جسم میں ایک روح تازہ بھونک کر اس فساد و ضعف کا ازالہ کرتے ہیں جو زوال اور اضمحلال کا باعث ہوں اور ان لوگوں کے دل و دماغ پر سوء تربیت کی وجہ سے جو امراض طاری ہو جاتے ہیں ان سے نجات دلاتے ہیں۔ تہذیبِ حسنہ کو اس کی اصلی رونق اور تازگی کی جانب لوٹاتے ہیں، اپنی قوم کو دوبارہ زندگی بخشتے ہیں اور اس کے طبقات و اصناف کی ترقی اور عروج و شرف کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم رُوبہ انحطاط ہوئی ہے اور اس کے طبقات اور اصناف پر ضعف غالب آجاتا ہے تو اس کے افراد ہمیشہ عنائتِ اِزلی سے اس کے منتظر رہتے ہیں کہ شاید ان میں کوئی باخبر مجدد اور صاحبِ تدبیر حکیم پیدا ہو جو اپنی حکیمانہ تدبیر اور مساعی جمیلہ سے اس قوم کے دل و دماغ کو منور اور مظہر کر دے اور تہذیب کے نقص کو دور کر دے یہاں تک کہ اس حکیم کی تدابیر سے وہ قوم پھر اپنی پہلی حالت کی جانب راجع ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل مسلمانوں کے تمام اصناف اور طبقات کو ہٹن سے پریشاں حالی، بے چارگی اور ضعف محیط ہے اس لئے خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، جنوبی ہوں یا شمالی غرضکہ تمام اس کے منتظر ہیں کہ دنیا کے کون سے حصے

اور کس سرزمین سے کوئی مجتہد یا کوئی حکیم ظاہر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے دل و دماغ کی اصلاح کرے فساد و ضعف کو رفع کرے اور اس تربیتِ حسنہ النیہ سے دوبارہ ان کی تربیت کرے ممکن ہے اُس تربیتِ حسنہ سے پھر مسرت و شادمانی کی حالت کو پالیں۔ چونکہ مجھے یقین واثق ہے کہ خدا اس دیانتِ صادقہ اور شریعتِ حقہ کو زائل نہیں کرے گا اس لئے میں دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ منتظر ہوں کہ کسی حکیم کی حکمت اور جبر کی تدبیر سے مسلمانوں کے دل و دماغ عنقریب منور اور قوی ہوں گے۔ اسی لئے میں ہمیشہ اس کا خواہشمند ہوں کہ جو مقالات اور رسائل ان دنوں مسلمانوں کے قلم سے لکھے جا رہے ہیں ان کا مطالعہ کروں اور ان کے خیالات سے بہرہ اندوز ہوں۔ ممکن ہے کہ اس مطالعہ سے میں کسی ایسے حکیم کے افکار عالیہ کو معلوم کر لوں جو مسلمانوں کے فلاح و بہبود اور حسن تربیت کا موجب رہا ہو حتیٰ کہ میں بھی اپنی بساط کے مطابق اس کے افکارِ عالیہ سے بہرہ اندوز ہو کر اپنی قوم کی اصلاح میں اس کا شریک کار بنوں۔

افکارِ اسلامیہ کے اس بحث و تمحیص کے زمانہ میں میں نے سنا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کبرسنی اور کثرتِ تجربات کی حالت میں ممالکِ یورپ کی سیاحت کی اور اس کے بعد بڑی کوشش کے ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کے لئے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جس چیز کی مجھے جستجو تھی وہ یہی ہے اور جس طرح کہ امور جدیدہ کے سننے والوں کی عادت ہے میں نے بھی اپنے خیال کو جولا فی میں لاکر گوناگوں تصورات اس منہسر اور اس کی تفسیر کی بابت قائم کئے اور خیال کیا کہ میفسر ان تمام تفاسیر کثیرہ کے بعد جو محدثین، فقہاء، متکلمین، حکماء، صوفیہ، ادباء، نحویین اور ابنِ راوندی ایسے زنادقہ وغیرہ وغیرہ نے لکھی ہیں ان کے سخن کی داد دے کہ اور

انکشان حقیقت کے نقطہ مقصد کو پہنچا ہوگا۔ چونکہ مغرب و مشرق کے انکاس سے واقف ہے اس لئے اس مفسر نے یقیناً اپنی قوم کی اصلاح کے لئے دین کی حقیقت اور راہیت کو جیسے کہ حکمت متقاضی ہے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بیان کیا ہوگا اور دینی لوازمات کو عالم انسانی میں عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہوگا اور دین حق و باطل میں فرق معلوم کرنے کے لئے کوئی قاعدہ کلیہ رکھا ہوگا نیز اس مفسر نے بلاشبہ ادیان سابقہ اور لاحقہ میں سے ہر ایک کے اثر کو جہاں تک ان کا تعلق مذہبیت، ہیئت اجتماعیہ اور افراد انسانی کے دل و دماغ سے ہے وضاحت کی ہوگی۔ اور بعض امور میں ادیان کے اختلافات اور بہت سے احکام میں اتفاق کی علت اور ہر زمانے کے لئے مخصوص مذہب اور مخصوص پیغمبر کا سبب حکمت کے طریقہ پر بیان کیا ہوگا۔ چونکہ اس تفسیر کو جیسے کہ مفسر نے دعویٰ کیا ہے کہ قوم کی اصلاح کے لئے لکھا ہے میں نے یقین کر لیا کہ وہ سیاسیات النبیہ اور اخلاق قرآنیہ جو امت عربی کی برتری اور برآمدی کا موجب ہوئے تمام نرا اپنی کتاب کے مقدمہ میں بطور جدید شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہوں گے اور وہ احکام جو عربوں کی زبان کے اتحاد، ان کے افکار کے تبدیل کرنے اور ان کے دل و دماغ کو نورانی اور پاکیزہ بنانے کا باعث ہوئے تھے باوجودیکہ ان میں پہلے درجہ کی نا اتفاقی اور انتہائی وحشت اور کور باطنی تھی اُس نے ایک ایک حکم سے استنباط کر کے اپنے مقدمہ میں درج کیا ہوگا۔

جب میں نے تفسیر کو بنظر غائر پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس مفسر نے نہ کسی طور ان امور کلیہ کا ذکر کیا ہے نہ سیاست النبیہ کی بابت کچھ لکھا ہے نہ اخلاق قرآنیہ کے بیان کو چھینٹا مناسب سمجھا ہے اور نہ اس حکم جلیلہ کا اظہار کیا ہے جو عربوں کے دل و دماغ کے نورانی اور پاکیزہ کرنے کا باعث ہوا بلکہ وہ آیات جو سیاست النبیہ سے متعلق ہیں، اخلاق فاضلہ -

عادات حسنہ۔ معاشرت منزلی اور مدنی کی تعدیل کے بیان کی ذمہ دار ہیں اور عقل کو منور کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان سب کو بلا تفسیر چھوڑ دیا ہے۔ اپنی تفسیر کے شروع میں صرف چند باتیں ایسی لکھی ہیں جن سے سورت، آیت اور حروف مقطعات جو سورتوں کے ابتدا میں ہیں ان کے معانی پر روشنی پڑتی ہے اس کے بعد اپنی ہمت کو اس پر صرف کیا ہے کہ ہر وہ آیت جس میں جنّ و ملک یا روح الامین و وحی یا جنت اور دوزخ یا انبیاء علیہم السلام کے معجزوں میں سے کسی معجزہ کا ذکر آیا ہے اس کے ظاہری معانی کو چھوڑ کر مسلمانانِ قرونِ سابقہ کے زندگیوں کی سر تقاویل کی طرز کی تاویلات اُس نے لکھ ماری ہیں۔

فرق صرف یہ ہے کہ قرونِ سلف کے زندگی علماء تھے اور یہ مفسر بیچارہ بہت عامی ہے اس لئے اُن کے اقوال کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا۔ فطرت کو عملِ بحث قرار دے کر بغیر عقلی اور طبعی دلائل کے اس نے چند مہمل اور مبہم کلمات اس کے معنی کو بیان کرنے کے لئے کہے ہیں گویا کہ اس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا کہ انسان باعتبارِ تربیت انسان ہے اور اس کے تمام فضائل اور آداب اکتسابی ہیں اور انسانوں میں سے فطرت کے قریب ترین وہ انسان ہے جو بدنیت سے دور نہ اور اکتسابی آداب و فضائل سے بعید نہ رہا ہو۔ اگر انسان شرعی اور عقلی آداب کو بربڑی صحویت اور مشقت سے حاصل کئے جاتے ہیں ترک کر کے زمام اختیار کر اپنی فطرت اور طبیعت کے ماتحتوں میں دے دیں تو بلاشبہ وہ حیوانات سے لپٹ کر ہوں گے اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مفسر نبوت کے مقدس رتبہ الہیہ کو گھٹا کر لیفائمر کے درجہ پر لے آیا ہے اور اس نے انبیاء علیہم السلام کو واشگاف، پوئلین، گاربیلاڈی اور گلیڈسٹون کی طرح سمجھ رکھا ہے۔

جب میں نے اس تفسیر کو ایسا پایا تو میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اس قسم کی تفسیر

سے اس مفسر کا کیا مقصد ہوگا اور اگر اس مفسر کی مراد جیسے کہ وہ خود کہتا ہے اپنی قوم کی اصلاح ہو تو پھر وہ اس کی کوشش کیوں کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے صحیح اعتقادات سے منحرف کرنے کے خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ تمام دوسرے مذاہب اسلام کو ہڑپ کر جانے کے لئے اپنا اپنا منہ کھولے ہوئے ہوں۔ کیا وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ مسلمان اس ضعف و پریشانی کے باوجود بہشت و دوزخ اور معجزوں کے کیوں معتقد نہ ہوں اور پیغمبر کو کلیڈ سلطان کیوں سمجھیں؟ البتہ وہ دن دور نہیں جب کہ وہ خود مغلوب حزب ضعیف کو چھوڑ کر غالب قوموں سے جا ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اُس وقت اُن کے لئے کسی تنبیہ کرنے والے کا ڈر اور خوف باقی نہیں رہے گا اور دوسری طرف سے دین کو تبدیل کرنے کی عیب بھی جاری ہوگی اور یہ بات تمام لوگوں کو پسند ہو گئی ہے کہ وہ غالب قوی کے ہم شکل اور ہم مشرب ہوں۔

ان افکار و خیالات کے بعد سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بلاشبہ اس مفسر کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط اور اُن کی پریشانی حالی کا سبب اُن کے یہی اعتقادات ہیں اور اگر ان اعتقادات کو اُن کے دل سے نکال دیا جائے تو وہ پھر اپنی عظمت رفتہ اور شرف گزشتہ کو حاصل کر لیں گے اس لئے ان اعتقادات کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے اور اسی لئے وہ اس معاملہ میں معذور ہے۔ زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ انہی اعتقادات کی برکت سے یہودیوں نے فراعنہ کی عبودیت سے ربائی پا کر فلسطین کے حکمرانوں کے سروں کو زمیں پر چھکایا اور اپنے آپ کو سلطنت و مذہبیت کے منتہائے کمال تک پہنچایا۔

کیا یہ مفسر اس بات کو نہیں جانتا؟ خدا اہل عرب بھی انہی اعتقادات کی برکت

سے جو بڑیۃ العرب کی سنگلاخ سرزمین سے نکل کر سلطنت، مدنیت، علم، صنعت، فلاحیت اور تجارت میں تمام دنیا کے سرور ہوئے اور اہل یورپ انہی عقیدت مند عربوں کو اپنی تقریروں میں باؤز بلند اپنا استاد مانتے ہیں۔ کیا یہ بات بھی اس مفسر کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ یقیناً پہنچی ہوگی۔ سچے اعتقادات کی عظیم الشان تاثیرات اور ان کے معقدین پر غور کرنے کے بعد میں نے باطل عقائد کے معقدین پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہندوؤں نے اس وقت مدنیت اور علوم و معارف اور طرح طرح کی صنعتوں میں ترقی کی تھی جب کہ وہ ہزاروں اوتاروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کے معتقد تھے لیکن اس جاہل مفسر کو اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ مصریوں نے اُس وقت مدنیت، علوم و معارف اور صنعت و حرفت کا سنگِ اساس رکھا اور یونانیوں کے استاد کہلائے جب کہ ان کا ایمان بتوں، کائے، کتوں اور لمبوں پر تھا۔ مفسر بلاشبہ اس سے واقف ہے۔ کلدانیوں نے بھی اس زمانہ میں رصد خانے اور آلاتِ رصدیہ اور تصورِ عالی بنائے اور علمِ فلاحیت میں کتابیں تصنیف کیں جب کہ ستارہ پرستی کے قائل تھے۔ یہی مفسر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فینیقیوں کی بری اور بحری تجارت اور صنعت و حرفت کا بازار اس وقت گرم تھا اور برطانیہ، ہسپانیہ اور یونان کی سرزمینوں میں ان کی مستعمراتی حکومتیں تھیں جب کہ وہ اپنے بچوں کو بطور قربانی بتوں کی نذر کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی مفسر پر آشکار ہے۔ یونانی اُس صدی میں سلطانِ عالم تھے اور اس زمانے میں یونان میں حکمائے عظام پیدا ہوتے تھے جب کہ ان کو ہزاروں خداؤں اور خداتوں کے ساتھ دل بستگی تھی۔ مفسر کو اس کا بھی علم ہوگا۔ ایرانی اُس وقت کا شاعر کے لوح سے لے کر مستندوں تک حکمران تھے اور مدنیت میں ان کو وحیدِ عصر سمجھا جاتا تھا جب کہ صد ہا خدوِ عملات ان کے لوحِ دل پر ثبت تھے۔ مفسر کو یقیناً یہ یاد ہوگا۔ یہی

متاخرین نصاریٰ جس زمانہ میں کہ ان کا ایمان بنیائیت بنیاد پر قیامت معمولیہ بطور اعتراف و
استعمال پر تھا اپنی سلطنتوں کو انہوں نے مستحکم کیا اور علوم و معارف اور صنعت و حرفت کے دائرہ میں
انہوں نے قدم رکھا اور تمدن کے عروج پر پہنچے اور آج بھی ان کی کثیر تعداد تمام علوم و معارف میں اسی
راستہ پر گامزن ہے مفسر اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔

جب میں نے ان سب امور کی بابت خیال کیا تو میں سمجھا کہ مفسر کا ہرگز اس قسم کا خیال نہیں ہے
کہ مسلمانوں پر انحطاط ان عقائد حقہ کو ماننے کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ اعتقادات خواہ وہ حقہ ہوں
یا باطلہ مذہب اور دنیوی ترقیوں سے کسی طرح کی مغایرت نہیں رکھتے خواہ اس اعتقاد کا تعلق طلب
علوم سے ہو یا معاش سے یا مذہب سے یا مذہب سے مسالک کے سلوک سے ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ دنیا میں
کوئی بھی ایسا مذہب ہے جو ان امور سے منع کرے۔ مطلب جس کا ذکر قبل ازیں کیا گیا ہے اب اچھی طرح واضح
ہو گیا ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلا اعتقادی سے سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ تمدن میں خلل و فساد
اور امید و آرزو کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اگر بلا اعتقادی ترقی اُمم کا موجب ہوتی تو لازم تھا کہ زمانہ جاہلیت
کے عرب مذہب میں گوئے سبقت لے جاتے چونکہ وہ غالباً دہرہ تھے اس لئے ہمیشہ آواز بلند کرتے ارجاء
تذخ و الارض تبلم و ما یعلکنا الا المدمر اس کے علاوہ ہمیشہ ان کے زباں زوہیکلمات رہتے
من یحیی العظام وھی صمیم اور حالت یتیمی کہ وہ جبل کی انہما میں وحشی حیوانات بھی بڑے ہوتے تھے۔
اب مجھے اتنا خیالات و تصورات بخوبی اندازہ ہو گیا کہ نہ مفسر مصلح ہے اور نہ اس نے تفسیر مسلمانوں کی
تربیت اور اصلاحات کے لئے لکھی ہے بلکہ مفسر اور تفسیر اس حالت حاضر میں ملت اسلامیہ کے لئے ان
مہلک اور خبیث اثرات کی مانند ہے جو انسان کی طبیعت کو اس وقت لاحق ہوتے ہیں جبکہ اس پر انتہائی ضعف
کی حالت طاری ہوتی ہے گزشتہ جرح و تعدیل سے بظاہر ہو گیا ہے کہ مفسر نے یہ جو کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے
اعتقادات کو خراب کرے اُس سے اُس کا مقصد کیا ہے ؟

(مترجمہ نگار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعلیم حاضرہ کے نتائج

(جناب مرزا محبوب عالم صاحب لاہور)

چشم بینا سے ہے جاری جوئے خوں

علم حاضر سے ہیں زار و زلزل (اقبال)

موجودہ تعلیم کے نتائج و عواقب پر غور کرنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ لفظ تعلیم کی توضیح کر دی جائے تعلیم کے معنی شناخت کرانا، علم سکھانا اور واقعیت حاصل کرانا ہے۔ یہاں معاملہ زیر بحث میں علم سے مراد علم انسانی ہے۔ اور انسان روح و بدن کے اجتماع کا نام ہے۔ روح ایک نہایت ہی پاکیزہ جنس لطیف ہے اور اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ انسان کی دنیاوی حیات کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی شناخت کرے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری بجالانے کے اصول و قواعد سیکھے۔ اسی واقعیت کا نام علم دین ہے۔

بدن ایک جنس کثیف ہے اس لئے اس کا تعلق عالم مادیات سے ہے۔ لہذا بدن اور اس کے تعلقات یعنی تمام مادی اشیاء کی کیفیت، خاصیت اور اثر کے معلوم کرنے کا نام علم ابدان ہے۔ فی الحقیقت علم صرف یہی دو ہی ہیں۔ باقی سب ان کی فروعات و تعلقات ہیں۔

یہ مسلمات عامہ میں سے ایک مسئلہ امر ہے کہ ان ہر دو علوم کا حاصل کرنا بنی نوع انسان کے لئے اولین و لازمی ضرورت ہے ہر تعلیم الفطرت انسان جس کی فطرت صحیحہ روحانی اسرار میں مبتلا ہو کر ضائع نہیں ہوئی وہ انسان کی اس خلقت یعنی اجتماع روح و بدن کی قدرتی حکمت پر جو حکیم مطلق نے وضع کی ہے غور کرنے سے اس ظاہری حقیقت کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان بوجہ روح کے دین اور بسبب بدن کے دنیا کے حصول و اجتماع پر مامور ہے۔ جس قوم نے اپنے خالق سے تعلق کو منقطع کر کے محض بدنیات ہی کو اپنا مقصد حیات سمجھ لیا ہے وہ قوم حیوان الشکل انسان ہے جس کا انجام اس کے حق میں مضر ثابت ہوگا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے لے لاسے

مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الّا

مروجہ تعلیم بڑے ہونک و انفسوس کی نتائج پیدا کر رہی ہے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لاکر ان خرابیوں کے اسباب معلوم کریں۔ سرمدت ہتمین امور کو موضوع بحث قرار دیں گے۔ (۱) نیت حصول تعلیم (۲) نصاب تعلیم (۳) نظام تعلیم۔

نیت حصول تعلیم | یہ ایک حقیقت ہے جس کے تسلیم کرنے میں کسی موافق یا مخالف کو انکار کی گنجائش نہیں کہ ۹۹ فیصدی والدین اپنے بچوں کو مروجہ تعلیم محض اس لئے دلتے ہیں کہ وہ ملازمت حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تمام اچھے اور آزاد ذرائع معیشت جن کے اختیار کرنے سے انسان کی ضمیر و دماغ آزاد رہ کر حریت کی قدر و قیمت پہچان سکتے ہیں ان سے اپنی اولاد کو محروم کر دیا جاتا ہے حالانکہ ان آزاد وسائل معاش کے سبب

سے انسان اپنے دین، مذہب اور قوم کی خدمت سرانجام دے سکتا ہے۔ اسی نعمتِ غلطی کے طفیل جذباتِ غیرت، جذباتِ حریت اور جذباتِ شجاعت تہذیبِ تازہ رہتے ہیں جو دینی ضروریات کے وقت عملی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اکثر والدین جو اس تعلیم کے عواقب سے بے خبر ہوتے ہیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اُسے محض پیٹ پوجا کا عادی بناتے ہیں۔ والدین کی نیت چونکہ سراسر ہی ہوتی ہے کہ اولاد کو سرکاری ملازم ہی بنانا ہے اس لئے بچوں کو دینی تعلیم دلانے یا آزادانہ ذرائع معاش تجارت، طب اور صنعت و حرفت وغیرہ علوم کے سکھانے کا نہ خیال ہی ہوتا ہے اور نہ انتظام ہی کرتے ہیں انہیں ملازم بنانے کی خاطر سینکڑوں روپے مروجہ تعلیم کی تحصیل پر خرچ کر دیئے جاتے ہیں اور اس دوران میں انہیں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات و کمالات کے حاصل کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ ایسے مظلوم طلباء میں سے بعض مروجہ تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد خود ہی بکمالِ ندامت علماء دین کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت دقت کے ساتھ اپنے مذہب سے تعارف حاصل کرتے ہیں اور اب تو ملازمت کے دروازے تقریباً بند ہو جانے سے والدین کو اپنی ان اصولی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ انہی حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے حقیقتِ صاحب نے فرمایا ہے

تم نے جن آقاؤں کا ان کو بنایا تھا غلام

اب وہ آقا بھی نہیں لیتے غلاموں کا سلام

نصابِ تعلیم | ابتدائی عمر میں سادہ لوح بچوں کے دماغوں میں جو خیالات نقش ہو جاتے ہیں وہ اس قدر مستحکم ہوتے ہیں کہ ان کا دور کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے بلکہ ان میں تغیر و تبدل کرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ مروجہ نصابِ تعلیم کی نسبت غمخوار قوم اقبالؒ فرماتے ہیں ۷

سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر   کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زہر
تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو   ہو جائے ملانم تو جدھر چاہے اسے پھیر
تاخیر میں اکسیر سے بڑھ کہے یہ تیزاب   سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈنیر

وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں   جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو

نظامِ تعلیم | چونکہ سادہ لوح، نو عمر بچوں کی تعلیم کا انتظام کسی ایسی قوم کے ہاتھ میں دینا جو مذہب سے بالکل بیگانہ اور اتحاد و دہریت کی علمبردار ہو اور اخلاقی کمالات سے محروم ہو کر اخلاقی جرائم کو حلال سمجھتی ہو اور جس کے نزدیک جائز و ناجائز کوئی چیز نہ ہو اپنی اولاد کے حق میں قتل جیسی کے مترادف ہے جو جرمِ عظیم و موجبِ عذاب الیم ہے غمخوارِ ملتِ عالمہ اقبال کا ارشاد ہے ۔

اور یہ اہلِ کلیسا کا نظامِ تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

اس سلسلہ میں چند ایک ”یورپین مدبرین“ کی رموزِ ملوکانہ جو نہایت معتبر ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں مرقوم الذیل ہیں امید ہے کہ اہلِ بصیرت کے لئے درسِ عبرت ثابت ہوگی ”کوئی شخص اہلِ ہندوستان کی ذہانت اور زیرکی پر شبہ نہیں کر سکتا مگر حیرت یہ ہے کہ مغربی طریقہ تعلیم نے اُسے بُری طرح اپنا شکار کر لیا ہے اور ہندوستان کی روایتی ذہانت کی مشعلِ قوت بالکل افسردہ ہو کر رہ گئی ہے۔“

”جب کبھی کوئی ملک یا قوم کسی زبردست طاقت سے مفتوح ہو جاتی ہے تو یقین کر لینا چاہئے کہ حکمران طاقت سب سے پہلا کام یہی کرے گی کہ مفتوح قوم کی تعلیم تباہ کر ڈالے گی یا سختی کے ساتھ اُسے اپنے ہاتھ میں لے لے گی تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ یہ مسلم ہے کہ علم اور غلامی پہلو بہ پہلو نہیں رہ سکتے۔“

۹۳۔ مہر میں تعلیمی کمیٹی کے ایک ڈائریکٹر نے کہا تھا: ”ہم نے امریکہ محض اپنی حماقت سے اس لئے کھو دیا کہ وہاں اسکول اور کالج قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب ہمیں ہندوستان میں اس حماقت کا اعادہ نہیں کرنا چاہئے۔“

مروجہ تعلیم کے نتائج | مروجہ تعلیم کے نتائج حسب ذیل ہیں:-

- (۱) دینی اور مذہبی تعلیم سے جاہل رہنا۔ لہذا السامو و ہریت اور خیالاً باطل کا پیدا ہونا
- (۲) جذبات، غیرت و حمیت کا نیم مڑا یا مڑا ہو جانا
- جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا
- تری نگاہ غلامانہ ہو تو کسب کئے
- اقبال
- (۳) فطرت سلیمہ کا کمزور یا زائل ہو جانا۔ اس لئے نیکی و بدی میں امتیاز نہ کر سکتا۔
- انرنگ زخود بے خبرت کہ دو گرنہ
- اے بندہ مومن، تو بشری تو نذیری
- اقبال
- (۴) بندگانِ دین، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام نہ کرنا۔
- (۵) اپنی مذہبی، قومی، ملکی اور وطنی اشیاء سے نفرت و بُعدا و اقوامِ انرنگ کی اشیاء

کی طرف میلانِ طبع ہے

رشتہ اپنے مذہب و تہذیب سے توڑیں اگر
ہوتی ہے دشمن زمیں بھی چرخِ نیلی نام بھی
(۶) حریت و شہادت کی جگہ آرامِ طلبی و تعیش اور فسوانیت ہے
ترے صوفے ہیں انرنگی ترے قالین ایرانی
لمو مجھ کو رلائی ہے جوانوں کی تن آسانی اقبال
(۷) مروجہ تعلیم تمدنِ انرنگ کا موضوع ہے

ترا وجود سراپا تسبیحی انرنگ
کہ تو دہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر اقبال
(۸) ذہنیت غلام ہو جانے کی وجہ سے فرمانروا قوم کا تمدن کمالِ اشتیاق سے اختیار کر لینا
آہ مکتب کا جوانِ گرم خوں
ساحر انرنگ کا صیدِ زبوں اقبال

(۹) موجودہ تعلیم کے اثر سے طلباء کی ذہنیت غلام ہو جاتی ہے اور ذہنی غلامی جواہرِ اقبال
کی غلامیوں سے بدترین غلامی ہے حکیم ملت علامہ اقبالؒ کس سوز گداز کے ساتھ فرما گئے ہیں
گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا
کہاں سے آئے صدا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

(۱۰) مدارس میں آرام و راحت کی خسروانہ زندگی بسر کرنے کے سبب سے آرام
طلب ہو کر محنت و مشقت سے جی چڑھتا اور ذریعہ معاش محض ملازمت ہی سمجھ لینا
لہذا بیکاری و احتیاج اور بے ہنری و قلاشی کا عام ہونا۔

(۱۱) دینی مدارس و مکاتب کی غیر آبادی اور مذہبی تعلیم کا تنزل سے
اے مسلمانان! فغاں از قنہ لمئے علم و فن
اہرمن اندر جہاں ارزاں و یزداں دیر یاب اقبال

(۱۲) ذہنی غلامی کی وجہ سے اختیار کی محکومی کا عدم احساس بلکہ اشتیاق سے
دلوں سے طلبِ حریت کی مٹادی
وہ منتر پڑھا جس سے اُمتِ سلاوی عزیزِ فیضانی

(۱۳) دینی علوم سے عدم واقفیت اور ملحد اقوام کی ذہنی غلامی کے سبب اخلاقی
جرائم کا دلیرانہ ارتکاب اور ارتکابِ جرم کے بعد عدم ندامت
(۱۴) شکل و صورت، وضع و قطع لباس اور کلام بلکہ تمام اُمور تمدن و معاشرت
میں اقوامِ افرنک کی تقلید کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد
مالی کا مصداق ہو جانا۔

”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ ”جس نے کسی قوم کا تشبہ امتیاً
کیا۔ وہ اُسی میں سے ہو گیا“

(۱۵) ظاہری شکل و صورت کے علاوہ دل کا بدل جانا۔ یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔
حضرت اکبرؒ نے آبادی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔

یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
اے کاش! کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

۱۱۶) فسون فرنگ سے مسحور ہونے کی وجہ سے مذہب سے بغاوت اور الحاد

کی ممانعت ہے

یہ مدرسہ یہ جواں یہ سرور و رعنائی
انہیں کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد

اقبال

حضرات! یہ معروضات سراسر حقائق پر مبنی ہیں جو اہل بصیرت اور غیور فرزندان

اسلام کے لئے قابل غور و عمل ہیں۔

من آں علم و فراست با پیر کا ہے نمی گیرم
کہ از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را

اقبال

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ - وَمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبَلَاءُ

مورخہ ۸ ارجمادی اشانی

۱۳۵۹ھ

اقبال کا عشق رسولؐ

(جناب خان زادہ محمد جمیل خان رازنگش صدر نجمین قیامی اور کوٹا)

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تو

نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا

اخلاقیات میں اقبالؒ جہاں ایک فلسفی شاعر ہے، وہاں جذبات میں ایک عاشقِ بے نصیابؒ

ایک زندہ پاکباز اور ایک آزاد منش قلند بھی ہے، لیکن عشق میں وہ عام اور سطحی جذبات سے الگ کر

عارفِ رومؒ کے مسلک کے پیرو ہیں، وہ رومیؒ کی طرح رعنائیت و معشوقیت کو تصویر و صورت کی

بندشوں سے آزاد، ارفع و اعلیٰ طاقت سمجھتے ہیں، عارفِ رومؒ فرماتے ہیں

ہر چہ معشوق است صورت نیست   خواں عشقِ این جہان و آں جہاں

گرد صورت بگزیرد اے دوستان   جنت است و گلستان در گلستان

علامہ کے نزدیک بھی کائناتِ عالم کا رنگ و جمال جو ہزاروں نگاہوں سے آلودہ ہوا اپنی لطافت

کھو چکا ہے اور شائستہ اعتدال نہیں ہے

جلوہ پاک طلب از مہ و خورشید گزرد   زانکہ ہر جلوہ دریں و ہر نگاہ آلود است

ہاں ہمہ اُن کی زندگی پر ایک ایسی جمیل ہستی کا جمال بھی اثر انگیز ہے، جس کی پیدائش

سے کائنات نے شگفتگی پائی اور بہاروں نے زندگی اور جو سرور کائنات کا خطاب پاکر سرفراز ہوئی آپ علامہ کے کلام پر غائر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ جہاں بھی اقبال نے رسول کریمؐ کا ذکر کیا، تو ایسے بے اختیار ہوئے کہ ان کے ہر لفظ سے شگفتگی و از خود رنگی کا منظر پیدا ہوتا ہے، اور اس قدر والہانہ انداز سے آپؐ کا ذکر کرتے ہیں کہ بے قابو ہو جاتے ہیں اقبالؒ کو نبی کی حقانیت و محبوبیت پر اس درجہ ایمان ہے جس سے آگے ایمان و ایقان کی کوئی منزل مقصود ہی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں ۵

میں تو انی منکرِ یزداں شدن منکر از شانِ نبیؐ نتواں شدن

ایک اور مقام پر رسول کریمؐ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ۵

با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکارا یا رسول اللہؐ او پہناں تو پیدائے من

عالم عشق میں اس قدر فنا فی الرسولؐ ہو چکے ہیں کہ اگر عزت کی طلب ہے تو انہیں سے ۵ خواجہ من نگاہ دارا بے گدائے خویش ادا کہ ز جوے رنگیناں پُر کند پیالہ را

یہی ہمیں کہ اقبالؒ ہی صرف عشقِ رسولؐ سے سرشار ہیں۔ بلکہ وہ تو خالق کائنات کو بھی ذریعۂ رسولؐ ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ایک طرف تو تیری محسوسانہ صفات اور جبارانہ طاقتوں کا یہ عالم ہے کہ ذرا سے التباۃ دید پر تو نے حضرت موسیٰؑ کی شاخِ زندگی پر آتش باری کی اور دوسری طرف تیرے والہانہ عشق و جان سپاری کی یہ حالت ہے کہ ایک تنبیہ کی شمع پر پروانہ دار خدا ہوتا ہے ۵ تو برنخلِ کلیم بے محابا شعلہ می ریزی تو بر شمعِ تنبیہ صورت پر دانمی آئی دوسری جگہ عشقِ رسولؐ سے مدہوش ہو کر ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے سینکڑوں ابراہیمؑ اپنی آگ میں جلائے تب کہیں جا کر ایک محمدؐ کا چراغ روشن ہوا ۵

شعلہ ہائے رُوصدِ ابراہیمؑ سوخت تا چراغِ یک محمدؐ بر فروخت

ماشقاں اور خواباں خوب تر از حسینان جہاں محبوب تر

علامہ نے ”دار اقبال“ جھوپال میں ایک رات سرسید مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملاقات کا ذکر دربار رسالت میں کر چنانچہ اقبالؒ نے اس خواب سے متاثر ہو کر ایک نظم لکھی جس کے ابتدائی اشعار میں مسلمانوں کی زبوں حالی پر اشکباری کے بعد سرور کائناتؐ کو اپنی حالت پر توجہ کرنے کے لئے جو رقت آمیز اور پُر سوز لہجہ اختیار کیا اس سے علامہ کی مشاعرہ کشمکش اضطراب کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں :-

شہسوار ایک نفس در کش عناں	حرف من آساں ناید بر زباں
آرند آید کہ ناید تا بہ لب	می نگہ در شوق محکوم ادب
اں بگوید بکشائے درد مند	ایں بگوید جہنم بکشائے بہ بند
گر در تو گردد حریم کائنات	از تو خواہم یک نگاہ انتفات
اتھوئے زار و زبون و ناتواں	کس بہ فقر اکم نہ بست اند جہاں
اے پناہ من حریم کوئے تو	

من بامیدے رمیدم سوئے تو

پھر سرور کائناتؐ کی خدمت میں اپنی مائیگی کے باعث اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میری زندگی میں کوئی ایسی بیش بہا شے نہیں رہا البتہ ایک چیز رکھتا ہوں جسے دل کھاتا ہے میں نے اُسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے کیونکہ اُس کی شکل تیرے گھوڑے کی ہم ایسی

ہے ملاحظہ ہو :-

گرچہ کشتِ عمر من بے حاصل است   چیز کے دارم کہ نام او دل است

دارمش پوشیدہ از چشم جہاں   کز سم شدید نیز تو دار و نشاں
بند و را کو نخواہ ساز و برگ   زندگانی بے حضور خواجہ مرگ

جادید نامہ میں ایک جگہ علامہ نے منزل محبوب کی طرف جانے کی کیفیت کو عجیب و غریب الفاظ میں بیان کیا ہے، علامہ اوشنی پر سوار ہو کر کوئے دوست کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ سرسبز ہے، اوشنی بار بار سبزہ چمن میں مشغول ہو جاتی ہے اور اوصاف اقبال کا درویدائی، ایک لمحہ دیر بھی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے گھبرا کر سارا باں سے کہتے ہیں ۷

سارباں، یاراں بہ طیبہ ما بہ نجد   آن حدی کو ناکہ را آرد بوجد
ابر بارید از زمیں اسبزو رست   می شود شاید کہ پائے ناکہ رست
جانم از درو جہائی در نفیر   آن رہے کو سبزہ کم وارد بگیری
ناکہ مست سبزہ و من مست دوست   او بدست رست و من در دست دوست

ارمخان حجاز میں علامہ نے ”عالم خیال“ میں کوئے دوست کی طرف جانے ہوئے جن رقت خیز اور محبت آمیز جذبات کا اظہار فرمایا ہے وہ بھی کچھ کم دل نشیں نہیں ۷

چرخش صحر کہ درو لے کارواں ہا   دروے خواند و محل بہ اند
بردیگ گرم او آور سجودے   جہیں با سوز تا داغ بماند
پھر عاشقانہ تڑپ اور مجذوبانہ محبت سے بے اختیار ہو کر کہتے جاتے ہیں ۷

بیا اے ہم نفس باہم بتایم   من و تو گشتہ مشانِ ہمالیم

روح نے بر مراو دل بگویم   بیائے خواجہ چشماں را بما لیم
 سپھر و غمتا اپنی بے بضاعتی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ے
 جبیں را پیش غیر اللہ کر دیم   چو گبراں در حضور او سرودیم
 تنالم از کسے، من نالم از خویش   کہ ماشایان شان تو نبودیم
 سپھر بارگاہ رسالت میں دنیا والوں کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جو بھید
 ظاہر کئے کسی نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی میرے حقائق سے مستفیض ہوئے بلکہ مجھے
 شاعر سمجھ کر واہ واہ ہی کرتے رہے ے
 باں رازے کہ گفتم پے نبردند   ز شاخے نخل ما خرما نوردند
 من اے میرا تم داو از تو خواہم   مرا یاراں غزل خولے شمر دند

دنیا کی ناقدر شناسی اور بے مہری کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ے
 دل بر کف نہاد م دلبرے نیست   متاع داشتتم غارت گرنے نیست
 درون سینه من منزلی گیر   مسلمانے ز ماتنہا تمے نیست
 رسول کریمؐ کی محبت کا ایک لمحہ عمر جاوداں سے عزیز سمجھتے ہوئے ایک عجیب رنڈا زاندا ز
 میں فرماتے ہیں ے

بکوائے تو گدا از یک نفس لبس   مرا این ابتدا این انتہا لبس
 خراب جرات آں رنڈا پاکم   خدا را گفت مارا مصطفیٰ لبس
 رحمۃ اللعالمین کی حقیقت کا بھید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ے
 محبت از نگاہش پاؤدار است   سکونش عشق و مستی را عیار است

مقامِ شمسِ عبدہ آمد و لیکن جہانِ شوق را پروردگار است

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ عاشق خواہ کتنا ہی کم عورت اور بیچ میر نہ ہو لیکن وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی بے چارگی اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتا بلکہ وہ ہر حالت میں آرزو مند ہوتا ہے کہ محبوب کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت ہو، اس کی اسی حقیقت کے پیش نظر اس ہندی زندہ پاکباز کے ”عشقِ رسولؐ“ کا عالم ملاحظہ ہو کہ قیامت کے دن اُسے کسی سزا کا اندیشہ یا جزا کی آرزو نہیں، اُسے خوف ہے تو صرف اس قدر کہ اس کے گناہ رسولِ کریمؐ کے سامنے ظاہر ہو کر رسوائی کا موجب نہ ہوں، اس لئے بعد اصلاح رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا! میرے گناہ بخش دے اور اگر لازمی طور پر حساب کرنا ہی ہو تو نبی کریمؐ سے چھپا کر میرا حساب لے تاکہ مجھے اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر عند ملتے من پذیر
دردِ حسام را بسینہ ناگزیر از گناہ مصطفیٰ پنهان بگیر

اب آخر میں، میں اقبالؒ کے وہ اشعار پیش کرتا ہوں جن میں علامہ نے رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت پر بحث کی ہے ان اشعار سے آپؒ کے عشق کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا اور اُن ہوتا ہے

پیش او گیتی جبین فرمودہ است خویش را خود عبدہ فرمودہ است
عبدہ از قسم تو بالاترہ است ز انکہ او ہم آدم و ہم جوہر است
جوہر اونی عرب نے عجم است آدم است و ہم ز آدم اقدم است

عبدۂ صورت گمہ تقدیر ما   اندو و دیرانہ ما تعمیر ما
 عید - دیگر عبدۂ چیزے دگر   ما سراپا انتظار او منتظر
 عیدۂ دہراست و دہراز عبدۂ است   ما ہمہ رنگیم و او بے رنگ و بوست
 عبدۂ با ابتدا بے انتہا   عبدۂ را صبح و شام ما کجا
 کس ز سیر عبدۂ آگاہ نیست   عبدۂ جز سیر الا اللہ نیست
 لا الہ تیغ و دم او عبدۂ   خامش تر خواہی بگو ہو عبدۂ

مدعا پیدا نگر دو زرد و بیت

تا ندانی از مقام ما رمیت

اقوالِ زیریں

اقوال حضرت غوث الاعظمؒ

جناب شیخ عبدالملک صاحب کزنال بوٹ شاپ ہوں

- ۱۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: "اے ابن آدم! تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو ہی کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پرہیزگار اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔"
- ۲۔ رضائے خالق کے خواہشمند مخلوق کی اذیتوں پر صبر اختیار کر۔
- ۳۔ غلے عمل کرنے والے! اخلاص پیدا کرورنہ فضول شقت اٹھا رہا ہے۔
- ۴۔ امیروں کے ساتھ عزت اور بدبے مل اور فقیروں سے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ۔
- ۵۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے۔
- ۶۔ مومن جس قدر بڑھا ہوتا ہے اُس کا ایمان قوت ہوتا ہے۔
- ۷۔ جو غصہ کرے تنگی ہے۔ جو گالی دے وہ کینہور ہے۔ جو بد لہ بیٹے کے درپے ہو وہ دندہ ہے۔
- ۸۔ لیکن جو ضبط کر جائے وہ صابر اور کامل انسان اور محبتِ خدا ہے۔
- ۹۔ صبر اختیار کر کیونکہ دنیا تا متری آفات و مصائب ہی کا مجموعہ ہے۔

غزوہ بدر

عالم انسانیت کیلئے بشارتِ عظمیٰ

(انجناب حافظ سراج الدین محمود بہاول پور)
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ - فَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور یقیناً خدا نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے پس اللہ تعالیٰ سے
ڈرو۔ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

انسانی شرف و وقار۔ عزت و عظمت۔ حریت و آزادی اور اخوت و مساوات
سے ابتدائی اور بنیادی مگر اہم ترین اور نایاب حقوق کے اعتراف کا اولین لمحہ۔
حق کی ظفر مندیوں اور باطل کی شکست فاش۔ انسان کے ظلم و جور اور استبداد
و تعدی سے انسان کی پہلی دفعہ رہائی کا شاندار منظر۔

جب سطح ارضی کے چاروں کونوں سے ظلمتوں سے گہرے اور کثیف بادل اُٹھ کر دنیا
کے گوشہ گوشہ پر چھا گئے۔ جب شر و فسادِ ظلم و عدوان اور طغیان و سرکشی کی
تاریکیاں فضا ئے بسط پر مسلط ہو گئیں۔ جب انسان کی منور پیشانی جو صرف
معبودِ حقیقی کے سامنے جھکنے کے لئے بنائی تھی اتنی ہی ذلت کے ساتھ صرف

اپنے ہم جنس انسانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ حضرات الارض اور شجر و حجر تک کے سامنے بھی خاکِ مذلت پر رکھی جانے لگی۔ جب طاغوتی طاقتوں کا صورِ اتنا ولاغیری اس بلند آہنگی کے ساتھ چھونکا جانے لگا کہ حق و صداقت کی تمام آوازیں اس ایک شور میں دب کر رہ گئیں۔ جب حقِ مظلوم ہو گیا اور جب شیطان کا میابی اور کافران کی فتنہ میں غمور عالمِ مسرت میں مجبور مجبور کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تو عین اس وقت عرب کے صحرائے آتش فشاں کی بے آب و گیاہ بنجر اور سنگلاخ سرزمین سے ایک بے یار و مددگار۔ اُمّی یتیم اور قہریم کے دنیاوی ساز و سامان سے محروم پرستارِ حق کی آواز بلند ہوئی۔ پرستارِ انِ ظلمتِ پتھر اُٹھے۔ جبر و جبر کی تہرمان طاقتیں پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر اس ایک آواز کو دبانے کے لئے اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ مقابلہ غیر مساوی کیا، کچھ تھا ہی نہیں لیکن دنیا آج تک حیران ہے اور ہمیشہ حیران رہے گی کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ صاعقہ حق کی ایک ہی گرج سے کفر کی ظلمتوں کا ابر چھٹ گیا بیعتِ حق کی بجلی چمکی اور تمام بادل بچھٹ کر رہ گئے۔

بعثتِ نبوی سے قبل دنیا کی حالت | اسلام کے آنے سے پہلے اس وقت معلوم دنیا کا بہت بڑا حصہ قوقیز روم اور کسریٰ ایران کے زیرِ یگیں تھا۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ زبردست، طاقتور اور عظیم الشان ہی دو سلطنتیں تھیں۔ اولیٰ الذکر ویشائے کوچک شام اور فلسطین کے علاوہ بحیرہ روم کے ارد گرد کے تمام ممالک پر قابض و متصرف تھی یہاں تک کہ شمالی افریقہ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے تک اس کا ہی قبضہ تھا۔ فراعنہ لی عظیم الشان سلطنت اس سلطنت کا فقط

ایک صوبہ بن کر رہ گئی بسپین۔ پرتگال۔ گال (فرانس) اٹلی اور دریائے ڈیوب کی تمام ریاستیں اسی کے قبضہ میں تھیں لیکن اس وسیع مملکت میں جو سینکڑوں اقوام اور ممالک پوشمل تھیں عوام ان س کا سوائے ایک لعنت و ذلت اور غلامی کی زندگی کے اور کوئی حصہ نہیں تھا۔ عام انسانیت اپنی اس ذلت کی زندگی کے دن پوچھ کہ یہی تھی۔ قیصرہ۔ ان کا خاندان۔ فوجی افسران۔ ملکی عہدے دار اور رؤساء مذہب کے سوا باقی تمام رعایا اس ذہنی اور جسمانی پستی میں مبتلا تھی جس کے تصور سے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل روم اور کچھ حصہ اطالیہ کی آبادی کا عام رعایا سے بہتر حقوق کا مالک تھا لیکن یہ وہی لوگ تھے جن میں سے فوجی و ملکی افسران اور مذہبی پیشوا یعنی بطارقہ و قسیس منتخب کئے جاتے تھے اس لئے ان کا اقتدار بھی دیگر رعایا کے لئے ایک لعنت سے کم نہیں ہوتا تھا۔

شہر روم کے ایفنی تھیٹر (AMPHE - THEATRE) میں جو ایک مشہور تماشا گاہ تھی اور جس میں کم از کم پچاس ہزار نشستوں کا انتظام تھا جو تماشے شہنشاہ۔ اس کے افسران اور عام شہری انتہائی رغبت و محبت سے ملاحظہ کیا کرتے تھے ان سے ان لوگوں کی خونخواری وحشت اور بربریت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور حیرت یہ ہے کہ ان خونریزیوں کا تماشا دیکھنے کے لئے مستورات تک بھی جو عام طور پر رقیق القلب اور شفیق الطبع مشہور ہیں برابر شریک ہوا کرتی تھیں۔

عام انسانوں کی جان و مال اور آبرو ان پرستاروں اقتدار پر ہر طرح مباح تھی چنانچہ جنگ یرموک کے موقع پر جب رومی سلطنت موت و زلیت کی کش مکش میں مبتلا تھی ایک فوجی سردار اپنا دستہ فوج لئے ہوئے اپنے راستہ پر سرگرم سفر تھا۔ ایک

دن اختتام منزل پر شام کے وقت اس کا ورود ایک لہتی میں ہوا۔ جہاں ایک دوسرا لہلہ رومی سوداگر برائے تبدیلی آب و ہوا معہ اہل و عیال ٹھہرا ہوا تھا۔ اس راستہ سے گزرنے والے تمام رومی فوجی افسران کی دعوت و خدمت کرنا وہ اپنا قومی فرض تصور کرتا تھا۔ اس افسر رومی اس نے اپنی قیام گاہ پہنچ کر ٹھہرایا۔ اس فیاض مہمان نواز رومی کی مہمان نوازی کا صلہ اس فوجی افسر نے یہ دیا کہ بوقت شب بستر پر دراز ہو کر خود صاحب خانہ کے حرم پر دست تعدی دراز کیا۔ اس مظلومہ کا ایک لڑکا اپنی والدہ کی مدافعت کے لئے لپکا۔ ظالم مہمان نے اس کا سر تلوار سے اُتار کر ایک طرف پھینک دیا اور بغیر کسی شرم و حجاب کے احساس کے رات بھر دادریش دے کر صبح کو اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شیخس فریاد لے کر باہان سپہ سالار روم کے پاس بھی حاضر ہوا لیکن اس نے بھی اسے بہت بے عزتی سے اپنے سامنے سے نکلوا دیا۔

کسریٰ ایران کی شان و شوکت اور مطلق العنانی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ایران۔ عراق۔ حیرہ اور دیگر حصص عرب کے علاوہ۔ سندھ۔ بلوچستان۔ بکران۔ افغانستان۔ سیستان اور ترکستان پر بھی کچھ لایا۔ ایران کا قبضہ و تصرف تھا تمام دنیا کی دولت کھنچ کر یہاں چلی آرہی تھی۔ جس سے محدودے چند مقتدر انسانوں کے سوا اور کوئی متنفس مستفید نہیں ہو سکتا تھا ملکی و فوجی عہدے داروں کے علاوہ پیرانِ مغان آتش کدہ ہی وہ لوگ تھے جو ہر طرح کی عیش و عشرت پر قابض تھے۔ عوام کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ مرزبان و دہقان کی تفریق پر مذہبی تقدس کی مہر لگی ہوئی تھی اور عام رعایا یعنی دہقان انتہائی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر تامل تھے۔ طبقہ اعلیٰ میں شرب و کباب و رباب کا دور دورہ تھا اور ان کی ہوائے نفسانی اور خواہشات شہوانی کے پورا کرنے

میں کوئی قانون سدا رہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عوام رعایا کی نوجوان دوشیزا لڑکیاں اپنی عصمت و عفت کو ان خونخوار درندوں کے ہاتھوں سے کسی طرح محفوظ نہیں رکھ سکتی تھیں کیسے ایران کی مطلق العنانی میں خدائی ثبوت کے لئے اتنا بیان کر دینا ہی کافی ہے کہ اس نے ہفتہ بھر میں ایک دن خشکی کا مقرر کر رکھا تھا۔ جس دن کوئی بڑے سے بڑا ملکی و فوجی عہدہ دار بھی اس کے حضور میں باریاب ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ دن شہنشاہ کی بلا و جنگی کا دن ہوتا تھا جس کا نام اس نے یوم الغضب رکھ چھوڑا تھا جو بد نصیب اس دن اتفاقیہ یا کسی غلطی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آگیا اس کی سزا قتل ہوتی تھی خسر پرویز بڑی ہی شان و شوکت کا شہنشاہ تھا۔ اس کی ملکہ شریں کی کئی ہزار سہیلیوں میں سے ہر ایک کے پاس سُنہری زرق برق لباس کے علاوہ سر پہ رکھنے کے لئے ایک نیم شاہی تاج ہوتا تھا جو کسی دوسرے ملک کی ملکہ کو بھی شاید نصیب نہ ہوتا ہو۔ دولت کے اس اسراف کا نتیجہ تھا کہ عام رعایا لکڑوں تک کو محتاج تھی۔

آپس کی جنگوں میں دونوں سلطنتیں جن وحشیانہ مظالم کو روا رکھتی تھیں اور جو قتل و خون ریزی عام طور پر ہوتی رہتی تھی اسے سُن کر ہی روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعات آج تک صفحات تاریخ پر محفوظ ہیں۔ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ڈھا کر برباد کر دینے کے علاوہ ان معابد میں کشتوں کے پٹھے لگا دیا کرتے تھے۔

بد نصیب چین کی حالت بھی بہتر نہیں تھی۔ اپنے عروج سے گر کر انتہائی ذلت و مکنت میں یہ ملک مبتلا تھا آپس کی خانہ جنگیاں دن رات خوں ریزی و فساد کا بازار گرم کرتی تھیں۔ تاتاریوں کے آئے دن کے حملات ان کو کچھ کم مبتلائے مصیبت نہیں رکھتے تھے بعض دفعہ اپنی آزادی کھو کر ایرانِ غیرہ کی سیادت بھی تسلیم کرنی پڑ جاتی تھی۔

ہندوستان میں اس وقت ملوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ ملک میں بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستیں راجپوتوں کی قائم کردہ تھیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتی تھیں۔ وحدتِ ملکی پارہ پارہ ہو چکی تھی اور مرکزی قوت کا شیرازہ کبھر جانے کی وجہ سے تمام ملک آلام و مصائب کی آماجگاہ بنا ہوا تھا مذہبی اقتدار ایک خاص گروہ یعنی برہمنوں کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا اور وہی مذہب کے سیاہ و سفید پرتا پس تھے۔ اپنے آپ کو سب سے الگ رکھ کر ملاذِ اعلیٰ کی صفت میں داخل کر چکے تھے۔

ہندوستانی قوم کے ماتھے پر شعور کا نیک کاٹیکہ بنے ہوئے تھے ان کی حالت غلامی سے بھی بدتر تھی۔ عام ہندوستانی رعایا کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ سستی اخلاق و سستی افکار کی کوئی حد باقی نہیں رہی تھی۔ ہر جگہ عوام انسان پر ذلت و تکبر سوار تھی۔

عرب دنیا بھر کے معائب کا آماجگاہ بن رہا تھا۔ افلاس و جہالت نسلی تفاخر و زبردستی کی زبردست آزاری فحش و بے حیائی۔ ظلم و عدوان۔ قتل و خون ریزی۔ لوٹ مار اور غارتگری کا دور دورہ تھا۔ باپ کی موت پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنانے میں کوئی شرم و حجاب محسوس نہیں کرتا تھا۔ دختر کشی۔ قطع رحم۔ خانہ جنگی۔ قبائل کی مسلسل جنگ و پیکار شراب نوشی۔ جوا اور بے پرستی جیسے افعالِ شنیع کے ارتکاب میں ان کو مطلقاً کوئی باک نہیں تھا بلکہ ان افعال پر فخر کرتے تھے۔

غرضیکہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک اور کسی ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں امن و آسودگی اور عزت کی زندگی میسر ہو۔ اس لئے اس عالمِ اضطراب و پریشانی میں روحِ انسانیت تلملا اٹھی اور سرسبز جود ہو کر دکھایا۔ ایزدی میں قربانی کی اگرچہ اس قربا کے الفاظ یہ نہیں تھے لیکن حقیقتاً اس کا مفہوم ان سے کچھ دور بھی نہیں تھا۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ۖ
النَّظَّالِيْنَ وَبِحَبْمَتِكَ مِن
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ ۱

اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے اس فتنہ
سے بچا اور ان کافر سر بھرے تہار اور ظالم
انسانوں سے ہمیں نجات دے۔

کفر و شرک اور ظلم و عدوان کی طغیانیاں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو رحمت باری کو جوش
آیا اور آفتابِ عالم تاب مکہ معظمہ میں نمودار ہو کر سرگودھاراں پر چمکا۔

عوام الناس سے کفر و شرک، ضلالت اور گمراہی سے سرکارِ دو عالم سرورِ کائنات
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک کو قبل از عطاءے نبوت بھی بہت صدمہ پہنچتا
تھا لیکن جس وقت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بُرائی کی پہچانی
پہنچا تو فرما دیا گیا تو حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارِ قریش پر اس کا اعلانِ اظہار فرمایا شروع
کیا۔ صدائے حق کے سُنے سے ان کے قلب و گوش اس قدر غیر مانوس تھے کہ پہلے تو
وہ شدید ردہ گئے لیکن جس وقت ان کے معبودانِ باطل کی بطلان اور ان کے
آباء اجداد سے چلی آنے والی ناحق پرستی کا اظہار کیا جانے لگا تو وہ بگڑے بیٹھے اور ایسے
بگڑے کہ چند غریب پرستارانِ حق کی زندگیاں انہوں نے ان کے لئے عذاب کر دیں۔

چند نفوسِ قدسیہ تو اس صدائے حق کے بلند ہوتے ہی اُس پر ایمان لے آئے
لیکن ان کے اس آواز پر ایمان لے آنے سے قریش کی آتشِ تہ و غضب اور شہجی شعل
ہو گئی کوئی ظلم اور کوئی شقاوت ایسی نہ تھی جو انہوں نے خود اس ہادیِ برحق کے ستارے
میں روانہ رکھی ہو لیکن اسلام کی صداقت کی کشش کچھ ایسی تھی کہ یہ مختصر سی جماعت
دن بدن بڑھنے لگی۔ جوں جوں اسلامی جماعت ترقی کرتی جاتی تھی قریش کا ظلم و جور
بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت بلالؓ کو جو امیہ بن خلف کے حبشی غلام تھے عرب

کی آتشیں و صوب میں دوپہر کے وقت جلتی ہوئی ریت پر ٹاٹا کہ ان کی چھاتی پر تپ رہے تھے جاتے تھے تاکہ حرکت نہ کر سکیں۔ اور اس عذابِ شدید سے تنگ آکر اس صداقت کے اعتراف سے باز آجائیں۔ شدتِ تشنگی اور عذاب و عقوبت کی وجہ سے ان کی زبان ان کے منہ سے باہر نکل پڑتی تھی لیکن منہ سے سوائے ”احد“ کی آواز کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا ان مظالم کے سہنے میں حضرت بلالؓ تنہا نہیں تھے سینکڑوں ہی اور مظلوم تھے جن پر ان سے بھی زیادہ مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ جب قریش کے مظالم مد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان مظلوموں کو ہجرت یعنی ترک وطن کی اجازت خداوند قدوس کی طرف سے عطا کر دی گئی لیکن خود ہادی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام ابھی تک کفار کے نرغہ میں ہی تھے لیکن جب ابو جہل کی شرارت سے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے بھی کئے جانے لگے تو حکم خدا دی ان کے لئے بھی آہنچا۔

سرزمینِ یثرب حضور انورؐ کی ہجرت کے لئے منتخب فرمادی گئی ایک رات کفار قریش بالحدہ قتل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ حضور صلعمؐ بحکم خداوندی سورہ یسین کی تلاوت فرماتے ہوئے ان کے پیچ میں سے گزر گئے۔ اس وقت ان پر ایسی غفلت طاری کر دی گئی کہ ان کو معلوم تک بھی نہ ہو سکا۔ کفار قریش کے اس حصار میں سے بخیر و یمنیت گزر کر حضور انور یثرب پہنچ گئے اور یہ مقام آئندہ ہمیشہ کیلئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینۃ النبی کے نام سے موسوم ہو گیا۔

حضور انورؐ کے اس طرح صاف پچ کر نکل جانے کی وجہ سے قریش کے جوشِ انتقام کی کوئی حد نہیں رہی تھی جس وقت صبح ہونے پر ان کو حضور انورؐ کے بستر پر سے حضرت علیؓ اٹھتے ہوئے نظر پڑے تو ان کے غیظ و غضب کی طغیانیاں مکہ معظمہ کی حدود میں نہیں

سہا سکتی تھیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ان ظالموں کی امانتیں ابھی تک بھی اسی مظلوم امین کے سپرد تھیں جس کی جان لینے کے لئے رات بھر انہوں نے آنکھوں میں گاٹی تھی۔ حضرت علیؓ حسب فرمان نبویؐ اگلے دن صبح کو ان سب کی امانتیں ان کو پہنچا کر پاسبانہ مہذبۃ النبیؐ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب قریش دن رات اسی اوصیر میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ان بچ کر نکل جانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے مدینہ اب تک ہر قسم کے بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون تھا لیکن رسول اللہؐ کی قیام گاہ ہونے نے اس کو قریش کے قہر و غضب کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ آنحضرت صلعم جس وقت مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبداللہ ابن ابی کوثر ہجرت نبویؐ سے قبل رئیس الانصار تھا اور اُس وقت انصار نے اس کی تاج پوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کے لئے تاج تک بھی بنوا کر نیا کر لیا تھا خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا۔

”تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے لہذا یا تو تم لوگ اُس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ خدا کی قسم ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ و تصرف کر لیں گے۔“

عبداللہ ابن ابی تو اپنی ذاتی اغراض کے لئے مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا ہی اس لئے وہ تو اس سے بھی زیادہ تک کے لئے تیار تھا لیکن تاہم وہ اس وقت علانیہ تو کچھ نہیں کر سکا مگر کفار قریش کی شہ پاکہ مدینہ کے یہود اور منافقین مسلمانوں کے درپے آزاد ہو گئے کفار قریش کے اثر سے عرب کے دگبہ قبائل بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور خود قریش کی طرف سے بھی یہ محض ایک خالی دھمکی ہی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر رہے تھے ان کی ان تیاریوں کی خبر دربار رسالتؐ میں بھی پہنچ

چکی تھی یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے۔
 علامہ سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”آنحضرتؐ اور صحابہؓ جب مدینہ آئے اور انصاف
 نے ان کو پناہ دی تو تمام ایک ساتھ ان سے لڑنے کے لئے آمادہ ہو گئے لہذا صحابہؓ ہتھیار
 باندھ کر سو یا کرتے تھے۔“

جن مظلوموں نے اپنا گھربار بیوی بچے مال و اسباب اور سرزمین وطن کو محض اس
 لئے خیر باد کہہ دیا تھا کہ انکو باہر نکل کر قریش کے قہر و غضب اور ظلم و جور سے نجات مل جائیگی
 اور وہ امن و اطمینان کے ساتھ اپنے محبوب و برحق کی پرستش اس طریق پر کرنے کے قابل
 ہو سکیں گے جو ان کے ہادی برحق نے ان کو تلقین کیا تھا لیکن قریش کی اس شدید
 انتقام پسندی اور کینہ توزی نے ان کو قطعاً مایوس کر دیا۔ اپنے گھروں اور وطن سے نکلنے کے
 باوجود بھی وہ قریش کے مظالم سے ابھی تک محفوظ نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ بہت ہی
 کمزور اور قلیل التعداد تھے لیکن مسلسل ۳ سال تک آغوش نبوی میں تربیت پانے کے
 بعد اب ان میں سے ہر ایک کے ایمان و ایقان اور استقامت کی قیمت تمام دنیا جہاں
 بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خداوند قدوس نے اپنے ان پاکباز بندوں کی مظلومی اور بے بسی
 پر رحم فرمایا اور ان کو ان ظالموں کے مقابلہ پر آمادہ ہونے کی اجازت اور فتح و نصرت کا
 وعدہ فرمایا۔ چنانچہ فرقانِ حمید نے ان الفاظ میں اس بات کا اعلان فرمایا:-

”اِذِنا لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ
 بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ
 لَعَلَّ لَناَصْرَهُمْ لَقَدْ يُرِوْۗ“
 جن سے لڑائی کی جاتی ہے (یعنی مسلمان)
 ان کو بھی مقابلہ کی اجازت دی جاتی ہے
 کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا تعالیٰ
 ان کی مدد پر قادر ہے۔

دربار رسالت میں کبھی دم بدم کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ یہاں یہ تو معلوم ہو رہی چکا تھا کہ عقبہ بن ربیعہ اور ابو جہل ایک ہزار کی جمعیت سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں اس لئے حضور انورؐ نے بھی تمام صحابہؓ کو جمع کیا اور اس بارے میں ان سے مشورہ چاہا۔ مہاجرین میں سے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ نے اٹھ کر جہاں نشانہ تقریریں کیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا حضور انصار کی طرف دیکھتے تھے اس لئے کہ ایک تو مہاجرین کی تعداد بہت قلیل تھی دوسرے یہ کہ انصار سے صرف یہ عہد ہوا تھا کہ جب کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر چڑھ کر آئے گا تو وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے یہ دیکھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا:-

”حضورؐ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا رسول اللہ! خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر حضورؐ ارشاد فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو وادی بکر الخاد تک پہنچا کر چھوڑیں ہم ہر طرح حضورؐ کے تابع فرمان ہیں۔“

مقداد ابن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا: ”یا رسول اللہ! جس طرح موسیٰؑ کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ جانو اور تیرا خدا دونوں جا کہہ عا لعدہ کی قوم سے لڑو۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں اور بائیں سے سامنے اور پیچھے سے لڑیں گے اگر حضورؐ فرمائیں تو ہم مندریں پھانڈ پڑیں گے۔“

ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور حضورؐ خوش ہو گئے رسول اللہؐ نے اذن مسلمانوں کو بلوایا

بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو اور فرمایا

تمہارا عندیہ یہ کیا ہے لڑیں یا بند ہو بیٹھیں

چلیں میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھیں

ابوبکرؓ و عمرؓ نے عرض کی اے ہادیؐ دوڑاں

ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان

غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے
 اُنکے مقداد اُٹھ کر عرض کی اے سرورِ عالم
 خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر
 ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے نیا سے اُجڑنے کو
 معاذ اللہ مثل استِ موسیٰ نہیں ہیں ہم
 مسلمان کو ڈرا سکے ہیں کب یہ نیزہ و خنجر
 صفِ انصار کی جانب اُٹھی انکھیں نبوت کی
 ادب سے عرض کی انصار میں ہم یا رسول اللہ
 قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا
 ہمیں میدان میں لے جایے یا شہر میں رہنے
 ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی
 ہمارا مزاجینا آپ کے احکام پر ہوگا
 اگر ارشاد ہو بھجر فنا میں کو دو جائیں ہم
 نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم ہمدرد میں
 یہ سرکٹ جلتے یا رہ جائے وہ پروا نہ نہیں کرتے
 نہیں ہیں قومِ موسیٰ کی طرح کدینے والے ہم
 ہمارے واسطے خود جاکے قسمت آزمائی کر
 خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہیں اُٹھنے کو
 جہاں میں پیروانِ دین ختم المرسلین ہیں ہم
 لڑیں گے سانسے ہو کر عقب پر وائیں یا میں پڑ
 تو سعد بن معاذ اُٹھے دکھائی شانِ برأت کی
 غلامِ سیدِ ابراہیم ہم یا رسول اللہ
 بسبھی کچھ پالیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا
 کسی سے صلح کو فرمایے یا جنگ کو کہئے
 ہماری زندگی تکمیل ہے ایمائے عالی کی
 کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا
 ہلاکتِ خیز گر دابِ بلا میں کو دو جائیں ہم
 جہاں کو محو کر دیں نعرۂ اللہ اکبر میں

قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیوؤں سے لڑ جائیں

سنانِ نیزہ بن کر سیدۂ باطل میں گڑ جائیں

(باقی)

یادِ اقبال

یادِ اقبال کا حصہ اول خدا کے فضل سے بہت مقبول ہو رہا ہے۔ اب حصہ دوم بھی زیرِ ترتیب ہے۔ اس میں سے ذیل کی ایک نظم تارینِ پیغام حق کی ضیافتِ طبع کے لئے درج کی جاتی ہے۔ اگر کسی صاحبِ علم میں کوئی ایسا مرثیہ یا نظم ہو جو حصہ اول میں طبع ہونے سے رہ گئی ہے تو براہِ کرم وہ بھیجا دیجے اگر معیارِ پرپوری اُتر آئی تو شکریہ کے ساتھ حصہ دوم میں درج کر لی جاوے گی۔

محمد شاہ

سوزِ اقبال

(جناب محمد رمضان تبسم قریشی گجرات)

چاروں کی یہ زندگانی ہے	جانتے ہیں کہ عمر نانی ہے
بوت لیکن یہ آنی جانی ہے	غم کی کثرت یا شامانی ہے
عمر میں اس قدر روائی ہے	ایک لمحہ کو رک نہیں سکتی
چندرودہ یہ میہانی ہے	بزمِ مستی کے میہاں ہیں ہم

موت آئے تو کچھ نہیں بنتا   پھر نہ ہم ہیں ماہِ زندگانی ہے
 دم جو آتا ہے بس غنیمت ہے   کہ دکھائیں جو دل میں ٹھکانی ہے
 وقت کو ماتہ سے نہ چلنے دیں   گھات میں مرگِ ناگمانی ہے
 جس سے بڑھتا ہے وقت و شوقِ عمل   وہ فقط سوزِ شہِ نہانی ہے
 زندگی اس کی ہے جو مر کے جئے   ورنہ کیا لطفِ زندگانی ہے
 غم نہیں گم عدوئے سعی و عمل   چرخ ہے، گم روشِ زمانی ہے
 وہ جہاں کا، جہاں ہے اس کا   جس کا دل درد کی نشانی ہے
 جو نکلتا ہے سوزِ دل سے ہواں   وہ حقیقت کی تر جہانی ہے
 دروخت سے جو رہے بے پین   اس کی ہر سانس جاودانی ہے
 اُس پہ باراں ہے رحمتِ باری   اس پہ ایزد کی مہربانی ہے

تا ابد اس کا نام ہے زندہ

موت بھی اس کی زندگانی ہے

قوم کا وہ منائی و رہبر   مردِ مومن، محبِ ہر اکبر
 اپنی ملت کی بہتری کے لئے   ہو کر بستہ جو کہ شام و سحر
 خود بھی روتا اور رلاتا ہو   اپنی ملت کی خستہ حالت پر
 ہے جہاں بھر کی آنکھ کا مارا   دیدہ قوم میں ہے سوزِ نظر
 ایسا بخشا غصہ ہم کو تھانے   مردِ کامل، حکیم و دانش ور
 عالمِ دین و عالمِ دنیا   خادمِ ملک اور دیں پرور
 گھلتا رہتا تھا قوم کے غم میں   تنہا وہ سوز و گماز کا پسینہ

اُس کا دل بھی تھا ولولہ انگیز   اس کی آنکھیں بھی تھیں لہو سے تر
 تھا سراپا وہ سوز و سازِ حیات   اس کے ہلو میں تلب نہا کہ شرر
 یوں ہوا گاہے حق سے شکوہ "سج"   اہل اسلام کا ہے گھاٹ نہ گھر
 گاہے خود ہی جواب شکوہ ہیں   دلی ملت کی خامیوں پہ نظر
 "شیخ و شاعر" کے روپ میں گاہے   کہ سنا تھا حالِ دردِ جگہ
 بن کے "فریادِ امتِ مرحوم"   گاہے برائے اشک کے گوہر
 "خضر زہ" بن کے وہ کبھی لایا   قوم گمراہ کو حق نما راہ پر
 عرشِ اعظم پہ ڈالی گاہے کند   صید یزدان کر کوکھ کے پیشِ نظر
 جو بھی کتا تھا خونِ دل پی کر   تھی نرا اس کی راز دانِ اثر
 بن کے ساقی پلا گیا سب کو   جو اخوت سے تھا بھر ساغر
 درو دل سے دکھا گیا ہے ہمیں   امتی رہ کے شانِ پیغمبر

فی الحقیقت تھا قوم کا اقبال

تھا وہ روح الامیں کا شہپر

جامِ وحدت پلا گیا اقبال   مستِ الفت بنا گیا اقبال
 پستیِ دیر کے مکینوں کو   بامِ رفعت دکھا گیا اقبال
 بزمِ دنیا میں عمرِ فی کی   کیا ہے غایت؛ بنا گیا اقبال
 شرکی دلہ بانصاؤں میں   اک حقیقت بسا گیا اقبال
 "نچوڑی" اور "خودی" کی چھوڑوں سے   شمعِ غفلت بجھا گیا اقبال
 کشتِ ایمان کی آبیاری کر   بحرِ حکمت بہا گیا اقبال

قلبِ مسلم سے پردہٴ غفلت   کر کے ہمت اُٹھا گیا اقبال
 سازِ دل پر سنا کے نغمہٴ درد   درِ دولت بڑھا گیا اقبال
 ایک مدت سے تھی زوالِ پذیر   قومی سیرت، بنا گیا اقبال
 جس سے زندہ ہو غفلتِ مافی   وہ حکایت سنا گیا اقبال
 قوم کے بننے اور بگڑنے کی   شکل و صورت دکھا گیا اقبال
 یورشِ کفر و زورِ باطل   ملی عزت بچا گیا اقبال
 دل میں دُنیا کے اہلِ ایماں کی   کتنی ہیبت بٹھا گیا اقبال
 ہے جو مہمارِ قصرِ خود داری   وہ جماعت بنا گیا اقبال
 اپنے شعروں سے لعلِ دگرہ کی   قدر و قیمت گھٹا گیا اقبال
 سادہ لفظوں میں تیرہ بختوں کو   رازِ قسمت بتا گیا اقبال
 "أَبِیْ لَاقَدْ ظَنُّوْا" سے دہر دہر کر   داغِ حسرت مٹا گیا اقبال
 شعر و حکمت کے پرے پرے میں   حُسنِ فطرت دکھا گیا اقبال
 گما کے عرفان کے سردیِ نغمے   ہائےِ رخصت کھڑا گیا اقبال
 عشقِ احمد کے فیضِ وافر سے   کیسا امرت پلا گیا اقبال
 تھا جو تباہی من گدوشِ دہراں   وہ عزیمت بنا گیا اقبال
 جس طرف دیکھئے ہے جوشِ عمل   بارغِ عظمت کھلا گیا اقبال

پچھو تک ملت میں روحِ بیداری

سُوئے جنت چلا گیا اقبال

تاریخ وفات اقبال

(جناب محمد رمضان تبسم قریشی گجرات)

(۱)

پے حکمت زبانش بودہ اقبال	ندیم علم ودانش بودہ اقبال
فوز علم ودانش بودہ اقبال	شہزاد تاریخ رحلت من مگویم
۱۹۳۸ عیسوی	

(۲)

بشرق و غرب ماتم کا سچا مال	ہوا اقبال جب دُنیا سے خست
پکارا "ایشیا کا فخر اقبال"	پے تاریخ جب ماتم سے پوچھا
۱۳۵۷ ہجری	

اقبال

(جناب ماہر القادری حیدر آبادی)

گرتوں کو اٹھاتا ہے، سوتوں کو جگاتا ہے اقبالؑ، ترانہ مردوں کو جلاتا ہے
تو جرات دے باکی دنیا کو سکھاتا ہے کمزور مولوں کو شاہیں سے لڑاتا ہے
تو شعر کے پردے میں تکبیر اُسناتا ہے تو پھول کی پتی کو تلوار بناتا ہے
قرآن تراویاں، قرآن حریٰ دُسیا تو شعر نہیں کہتا، الامام اُسناتا ہے

جس نقش کو مغرب کے اقصوں نے اُجھار اٹھا

اُس نقش کو مشرق کی ٹھوکر سے مٹاتا ہے

اقبالؑ، محمدؐ کا پیغام اُسناتا ہے مڑنا بھی سکھاتا ہے، جینا بھی سکھاتا ہے
ایمان کی دولت کو غیروں میں اُٹاتا ہے گنگا کی وہ موجوں کو نرم سے ملاتا ہے
لڑے ہوئے تاروں کو بکھرے ہوئے چھوڑ کر اقبالؑ، محبت کے اقصوں سے اُٹھاتا ہے
ہر جہر کی قوت کو، ہر ظلم کی طاقت کو فاروقؓ کی سطوت کا آئینہ دکھاتا ہے
مغور امیروں کو معلوم نہیں شاید اقبالؑ، امارت کی بنیاد دلاتا ہے
جس نے کیا زندہ عطا اللہ و مئی کو اقبالؑ، اُسی کے پیلے پلاتا ہے
تہذیب فرنگی پر آتی ہے سنی اُس کو اسپین کے کھنڈروں پر آنسو بھی بہاتا ہے
پیغام حیاتؑ نو دیتا ہے غریبوں کو دولت کی غلامی سے دنیا کو کچھڑاتا ہے

یہ مکہ بھری دُنیا رہنے کے نہیں قابل

ماہر تجھے جنت میں اقبالؑ بلاتا ہے

وہ اور میں

(جناب مرزا عزیز فیضانی)

جودنیا کی مصائب سے چھٹا میں   عدم کی الجھنوں میں گھنس گیا میں
وہ فوق العرش اور تحت الثریٰ میں   اچھی تو بہ! کجبادہ اور کجبا میں
کبھی افضل، کبھی ارذل، کبھی گم   سمجھتا ہوں بشر کا مرتبہ میں
کہاں کشتی کو آزادی سے لے جاؤں   اسیر حلقۂ موجِ فتنہ میں
بُھلا ڈالوں اُسے دُنیا ہے جس کی   یہ دُنیا ہے تو دُنیا سے رہا میں
شہنائی دہر کر خاطر میں لاؤں؟   گدائے سیدِ ارض و سما میں
بُتِ مغرور! کبر و ناز کب تک   خدا تو ہے نہ بندہ ہی ترا میں
خدا کے سامنے! اللہ اکبر!   ہیں دونوں پہنچ، کیا تو اور کیا میں
نہیں تھا دیکھنا میرا یونہی کچھ   سمجھ لو، کہہ گیا ہوں مدعا میں
اُٹھایا تو نے کب محفل سے اپنی   یونہی مجبور ہو کر خود اُٹھا میں
نیا مجھ پر کر و گئے جب کوئی وار   کہوں گا مرحبا صد مرحبا میں
دبانے اور ڈرانے کی ضرورت؟   یہ دیکھو دب گیا میں، ڈر گیا میں
پڑی ہے کیا تمہیں مشقِ جفا کی   جفا کا لوا بھی قاتل ہوا میں

نوا سے باز آؤں بھی تو کیونکہ
کہ میں کیسر نوا ہوں اور نوا میں

اوصہ تقدیر ساز آزاد بندے   اوصہ پابند تقدیر و قضا میں
ہم اپنے ماتھے اٹھالیتے ہیں دونوں   پئے شمشیر وہ بہر دما میں
وہ اوروں کا سہارا بن رہے ہیں   کہسی کا ڈھونڈتا ہوں آسرا میں
ہے اُن کا آستانِ مسجورِ عالم   درِ اغیار پہ ہوں جبہ سا میں
عزیز اللہ جانے یا ہر دل
کہ آج اس بزم میں کیا کہہ گیا میں

دعوتِ عمل

(از مولانا سید امین صاحب امین (فاضل عمری) استاذ جامعہ دارالاسلام عمر آباد صوبہ مدراس)

خوشی کے ساز میں اپنا مقام پیدا کر   نوائے دل میں نیا اک نظام پیدا کر
 الٹی چھٹا گیا دنیا پر طہ زبوں ہی   محمدؐ عربی کے غلام پیدا کر
 غلام خواجہ! یہی فقر خواجگی ہے تری   اسی فقیری میں اپنا تو نام پیدا کر
 یہ رنگ و بول کا جہاں تجھ کو سازگار نہیں   مد و ستارہ سے آگے مقام پیدا کر
 بہت زمانہ کی نیرنگیوں کو دیکھ چکا   کچھ اب تو مایہ عیشِ دوام پیدا کر
 جہاں میں ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی   اٹھ اور امن و امان کا نظام پیدا کر
 المٹ کے رکھ دے جو ان خاکوں کی تقدیر   نوائے دل میں وہ زورِ پیام پیدا کر
 جو اک ہی جہت میں لے کر دے آسمانِ دہیں   فغانِ نیم شبی میں وہ گام پیدا کر
 علومِ مشرق و مغرب تو پڑھ لے تو نے   کسی فقیر سے سوزِ تمام پیدا کر
 یہ شغل تو سمجھ سب جس پر ختم ہو جائے   وہ کاروانِ حرم کا امام پیدا کر

امین الحجہ کے نہ رہ جا اسی نشیمن میں

تو ماورائے فلک اک مقام پیدا کر

اے نیل کی امواج!

سیاسیاتِ مصر کا ایک جائزہ

جنابِ نعیم صدیقی خان پور (جہلم)

اے نیل کی امواج نہیں خوفِ کنارہ تم چاہو تو مشکل نہیں بگھس جائے گا خارہ

پانی ہے کہ بادہ ہے، یہ پانی ہے کہ پارہ

اے نیل کی امواج!

جب تھک کے گرو تم تو اٹھا دیتی ہے پھر وہ تقدیر کا میں خوب سمجھتا ہوں اشارہ

بس خائے تدبیر کا تقدیر ہے چارہ

اے نیل کی امواج!

وہ نیل کی آغوش میں اسلام کی کشتی گردوں پہ جو جس طرح لڑتا کوئی تارہ

یا باغ میں ہلتی ہوئی اک شلخِ ہزارہ

اے نیل کی امواج!

فردوس میں ابلیس کو حاصل ہے لڑکیوں کیوں کعبہ میں قائم ہے کلیسا کا ادارہ

تہذیب کا مغرب نے یکب سے اجارہ

اے نیل کی امواج!

یاں صبح ہیں تو مید و یودیت و تیلیٹ
یکتارہ ہم آہنگ بہ دقتارہ، سہ تارہ
اس حال پہ شاعر کا جگہ آہ دو پارہ
اے نیل کی امواج!

پیدا نہ ہوا پھر کوئی یاں مددنی ثنائی
سوڈان کے ماضی کا کیا تم نے نظارہ
وہ صبح نہ پیدا ہوئی گدووں پہ دوبارہ
اے نیل کی امواج!

فاروق میں پیدا ہو عمر کی جو لیاقت
رکھے وہ سر کھڑیہ اسلام کا آ رہ
جینے کو مگر ڈھونڈتا ہے خود وہ سہارا
اے نیل کی امواج!

ہر موج ہواک شعلہ آتشکہ نیل
اغلک ہو حباب، اور گہر گرم شرارہ
اے نیل کی امواج نہیں خوں کنارہ
اے نیل کی امواج!

اعلان

”اُردو زبان اور تفسیر قرآن“

راقم الحروف ایک ایسی کتاب اُردو زبان میں لکھی رہے جس میں ان مصنفوں کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے اُردو میں کوئی قرآنی خدمت کی ہے، لہذا اس کی درخواست کی جاتی ہے کہ جن حضرات نے اُردو میں کوئی مستقل تفسیر لکھی ہے یا کسی دوسری زبان سے کسی تفسیر کی کتاب کا اُردو ترجمہ کیا ہے یا کسی خاص تفسیری موضوع پر کوئی محققانہ کتاب تالیف کی ہے، وہ اپنا مختصر سا تذکرہ اپنی کتاب کے ساتھ روانہ فرما کر اُردو زبان اور تفسیر قرآن کی اس خدمت میں ”دائرہ قرآنیہ“ کا ہاتھ بٹائیں امید ہے کہ اہل علم و ادب اس طرف ضرور توجہ فرمائیں گے، اور اخبارات و رسائل اس اعلان کو نقل فرما کر اجرا پائیں گے۔

المعلقون :- سیّد صبغتہ اللہ بختیاری (فاضل دیوبند) استاذ جامعہ دارالاسلام
معتمد ”دائرہ قرآنیہ“ عمر آباد ضلع شمالی آرکٹ - (صوبہ مدراس)

حیات محمد عبدہ

چارلس ایڈمز نے (ISLAM AND MODERNIZM IN EGYPT) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اُس میں مفتی محمد عبدہ مصری کے حالات زندگی بھی رُج کئے ہیں اور ان کی سیرت و کردار کے بعض پہلوؤں پر بھی محققانہ روشنی ڈالی ہے جناب لدی محمد مظہر الدین صدیقی بی۔ اے نے مفتی صاحب موصوف سے متعلقہ تمام ابواب کا آسان اردو میں ترجمہ کر دیا ہے جو حیات محمد عبدہ کے نام سے ہم شائع کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں دین اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے طریقوں پر بحث کی گئی ہے۔ بالخصوص مذہبی تعلیم اُس کے حصول اور انادی پہلوؤں پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب اس قدر مفید، دلچسپ اور سبق آموز ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو جب تک ختم نہ ہو جائے آپ اسے ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔

قیمت بے جلد بارہ آنہ (۱۲) محصول ڈاک ۳۰

دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاجپورہ لاہور

اعلان

پیغام حق کا اقبال نمبر

اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ماہ جنوری ۱۹۴۷ء میں پیغام حق کا جو نمبر نکلے گا وہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ کے لئے مخصوص ہوگا۔ اہل ادب سے استدعا ہے کہ وہ اس نمبر کو کامیاب بنانے کی سعی کریں۔ کوشش کی جاوے گی کہ یہ نمبر علامہ مرحوم کی شخصیت اور تعلیمات کا پورا پورا مرتع بن جائے۔ اقبالیات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لئے اپنے خیالات کی اشاعت کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ نمبر انشاء اللہ العزیز ایک ضخیم کتاب کی شکل اختیار کرے گا اور بہت بڑی تعداد میں چھپوایا جائے گا۔ اس کی قیمت ڈیڑھ روپیہ ہوگی جو حضرات پیغام حق کے مستقل خریدار ہیں ان سے زائد کچھ نہیں جاوے گا۔

چند سالانہ عوام کے لئے علم ہے اور ذی استطاعت حضرات کے لئے صبر ہے

مینجر پیغام حق ظفر منزل۔ تاج پورہ۔ لاہور

پیغام حق

اصلاحی اور اخلاقی، علمی اور دینی مضامین کا ذخیرہ

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاج پور، لاہور

تصانیف متعلقہ علامہ اقبال

اقبال

علامہ اقبال کے سوانح حیات اور ان کی شاعری کی تدریجی ترقی، یہ کتاب علامہ مرحوم کی زندگی ہی میں لکھی گئی تھی اور اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے جو ان کی زندگی میں ان کے ایک دلی دوست نے لکھی۔

شاعر مشرق یا Poet of The East

علامہ اقبال کے بالکل مکمل صحیح دلچسپ اور ناقدانہ حالات زندگی جو ملک کے مشہور نامور انگریزی ادیب مسٹر عبداللہ انوریگ نے تحریر فرمائے ہیں قیمت -/- ۱/۸ علاوہ محصول ذاک

جوہر اقبال

مولانا سید سلیمان ندوی و سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ڈاکٹر عابد حسین وغیرہم جیسے بلند پایہ ادیبوں نے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو خراج تحسین ادا کیا ہے اس کا بہترین ثبوت اس کتاب سے ملیگا، قیمت -/- ۱/۸ علاوہ محصول ذاک

یاد اقبال

حصہ اول

علامہ اقبال کی یاد میں ہندوستانی شعراء نے جو مرثیے تحریر فرمائے ہیں ان کا بے نظیر مجموعہ ہے، - - - قیمت -/- ۱/۸ علاوہ محصول ذاک

ملنے کا پتہ

دفتر اقبال اکیڈمی، ظفر منزل تاجپورہ، لاہور

سالانہ قیمت

دو سارہ سے پانچ روپے

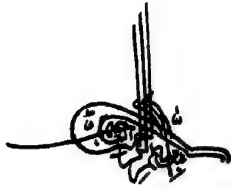
عوام سے دو روپے بارہ آنے

فہرست مضامین

جلد ۳	دسمبر ۱۹۴۰ء	عدد ۶
سخننامے کشفی	سید محمد شاہ ایم۔ اے۔	۲
اسلام اور سلمان	از جناب مولوی نذیر الحق میرٹھی	۴
اسلام اور ضبط ولادت	از مولانا سید البر الاعلیٰ، رودی ایڈیٹر ترجمان القرآن	۹
ترانہ کہ تازیانہ؟	از جناب مرزا عزیز فیضانی	۶۱
اقوال حضرت عثمانؓ	از جناب شیخ عبدالملک کرناٹ شاپ لاہور	۶۲

سید محمد شاہ ایم۔ اے۔ پرنٹر پبلشر کے اہتمام سے کیلانی ایلیکٹرک پریس
لاہور میں طبع ہو کہ دفتر رسالہ پیغام حق - نظم منزل - تاج پورہ لاہور
سے شائع ہوا۔

سخنہائے گفتنی

اس پرچہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا ایک معرکہ الارباب مضمون اسلام اور ضبط ولایت (BIRTH CONTROL AND ISLAM) شائع ہو رہا ہے۔ موصوف نے یہ مضمون آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے لکھا تھا اور رسالہ ترجمان القرآن کی متحدہ اشاعتوں میں شائع ہوا تھا۔ مولانا کے دیگر مضامین کی طرح یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جو کبھی بھی پرانا (OUT OF DATE) نہیں ہو سکتا کیونکہ اس مضمون میں مرد و عورت کے تعلقات کی نوعیت پر اسلامی نقطہ نگاہ سے بحث کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک اسلام کے نقطہ نگاہ کے جو یاں موجود ہیں تب تک یہ مضمون ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔

بہتہ کنٹرول تہذیب یورپ کا ثمربہیت ہے جسے مغربی اقوام کا اثر و سرورخ اور تسلط و اقتدار ہندوستان میں لے آیا ہے اور جسے ہماری ہمسایہ اقوام نے جو یورپ کے سانچے میں دھل جانے ہی کو معراجِ ترقی سمجھتی ہیں بخوشی قبول کر لیا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم بدنام کنندہ اسلام مسلمانوں نے بھی اس تحریک کے اثرات کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور جن گھرانوں سے اسلامی ذہنیت پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی انہوں نے دوسروں کے دوش ہدوش کھڑے ہو کر اپنے ہم مذہبوں میں بھی ان نظریات کا پرچار کرنا شروع کر دیا اور اس طرح عام مسلمانوں تک اس وبا کے مسلک جو انیم کو پہنچا دینے میں معاون ثابت ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ جس نازک موقع پر اس امر کی ضرورت تھی کہ کوئی خدا کا بندہ جو اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل دل بھی ہو جو تحریکاتِ حاضرہ سے اعلیٰ درجے کا واقف ہونے کے علاوہ اسلام کے اصولی تہذیب تمدن سے بھی واقف ہوا اٹھے

اور اتحاد و گمراہی کی اس بُری بستی ہوئی نہ کہ روکنے کی کوشش کرے۔

خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں خدا کا ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا حاشین اور اسلام کا ایک پُر جوش علمبردار موجود ہے اور گوپورے ہندوستان میں۔۔۔ ان چالیس کروڑ افراد کے درمیان — وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے مگر کلمہ حق کہتے وقت کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو لوگ اُس کی بات نہ سمجھتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور عقلاً اُس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر دلوں میں کچھ ایسی کجی آگئی ہے کہ اُس کے بتائے ہوئے سیدھے راہ پر چلنے کے لیے تلاء نہیں ہوتے۔ آخر برقعہ کنٹرول ایسی خطرناک فحش و بے حیائی اور انحلاؤ گمراہی کی تحریک کا مقابلہ بھی اُسی کے حصّہ میں آیا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ اگر تقاریریں پیغام حق میری امداد کریں تو اس مضمون کو پمفلٹ کی شکل میں شائع کر کے عوامِ اناس تک پہنچا دوں۔

اقبال نمبر کے لیے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنا مضمون دیئے کا وعدہ کر لیا ہے۔ موصوف نے آج تک علامہ اقبال کے متعلقہ کسی موضوع پر قلم نہیں اُٹھایا۔ مجھے اور میرے جیسے اکثر حضرات کو یہ شکایت تھی کہ آپ اس بارے میں خاموش کیوں ہیں بالخصوص اُس وقت جب کہ مرحوم کے کلام کو لوگ غیر اسلامی معنی پہنلانے میں مصروف ہیں اور اپنے اپنے مخصوص نظریات کے ماتحت اُن کے کلام کا مفہوم متعین کر رہے ہیں اور ایک جماعت اُن کو ایک اچھا خاصہ بُت بنانے میں مصروف ہے۔ احمد ندک کہ موصوف نے میری استدعا کو شرف قبولیت بخشا ہے اور ایک مبسوط مقالہ اپنے مخصوص انداز میں تحریر فرماتے کا وعدہ کیا ہے جو خدا کے فضل و کرم سے اشاعتِ خاص میں درج کیا جاوے گا۔

اسلام اور مسلمان

(از جناب مولوی نذیر الحق میرٹھی)

مذہب باقی نہ اسلام باقی

فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی (انتہا)

کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے عیسائیت چھوڑ کر سلطنت پائی اور اقوام عالم پر اپنی کشور کشائی و جہان بینی کا سکہ بٹھایا لیکن مسلمانوں نے اسلام اور سلطنت دونوں چیزیں ایک ساتھ پائیں، اس لیے کہ عیسائیت دراصل ایک روحانی اور صوفیانہ تعلیم کا نام ہے، یہ چیز اس کے دائرہ قیادت و رہنمائی سے باہر ہے کہ وہ ملک کے نظم و نسق، قانون سازی اور سیاسی معاملات کو بھی دینی احکام و تعلیمات کا پابند بنائے رکھے پس یہ ایک طبعی چیز تھی کہ عیسائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کریں اور دنیوی تعلیم پائے ہوئے لوگ دنیوی معاملات کو اپنے اپنے علم و تجربہ کی بنا پر چلائیں اور علمائے دین کا کام صرف دینی رہنمائی رہ جائے۔ اس کے برخلاف اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ وہ ایک جامع نظریہ حیات ہے اس کا دین اس کی دنیا سے جدا نہیں۔ بلکہ وہ انسانی زندگی کے متعلق ایک مکمل نظام کا نام ہے، اس کے عقائد، افکار، عبادت، اخلاق، تمدن، معیشت اور سیاست ہر ایک چیز مذہب ہے، اس کی رہنمائی دین و دنیا دونوں پر حاوی ہے اور دین و دنیا کی ہر

شے اس میں موجود ہے۔ پس اسلام میں اس امر کی مطلق گنجائش نہیں کہ لبرپ کے رفیقا ریشین کی تائید بخیر کچھ کہ ہر ہدایت پسند کو اسلام کا تو تھوڑے سے کا خیال و انگلیہ ہو اور اس مقدس مذہب کے پیرو اصولی مسائل میں بھی اتنا ہرجا کا اختلاف و تضاد رکھتے ہوئے دو گروہوں میں منقسم ہو جائیں ایک جانب قدیم تعلیمیافتہ حضرات یعنی علمائے کرام مذہبیات میں کسی تغیر و اصلاح کی گنجائش باقی نہ رکھیں اور ہر تغیر و اصلاح کی آواز سن کر ”کل بدعة ضلالة“ کا نعرہ لگائے لگیں اور دوسری طرف جدید خیال اور جدید تعلیم سے متاثر ہو کر ایک ایسا نثر پیدا ہو جائے جو جدید تمدن اور جدید تنحیلات کے ساتھ سرے سے ایک نیا نظریہ مذہب ہی اختیار کر لے اور اس طرح قدامت و تجمد کی جنگ میں مصروف ہو کر امت مسلمہ اپنے مذہب، اس کے اصول و مبادیات اور اپنے فرائض منصبی ہی کو بھول جائے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اسلام اور سلطنت ایک ساتھ پائی۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کہاں گیا جس کے ساتھ ساتھ سلطنت آئی تھی، مسلمانوں کو سوخت، محبت، اتفاق و نفرت، تنزل و افلاس اور تعصب و جہالت نے چاروں طرف سے کیوں گھیر لیا؟ وہ افکار و تردوات کا شکار کس لیے بن گئے؟ اور آج ان کے زوال و انحطاط کا مژبہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ال کا جواب بالکل روشن ہے مسلمانوں کی تباہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اسلام کے صحیح علم و عمل کو غارت کر دیا اور روح اسلام سے نا آشنا ہو گئے۔

ہر قسم کی کامیابی و چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک تو چندے شدہ اصولوں کو دل سے تسلیم کرنا اور پھر ان کے مطابق سختی سے عمل کرنا۔ اسی چیز کو مذہب کی زبان میں ایمان و عمل کہا گیا ہے۔ اور مسلمانوں سے ان کے خدا کا اٹل وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے اندر ایمان و عمل صالح کی حقیقی روح پیدا کرو تو ہم تمہیں حکومت و سلطنت سے اسی طرح سرفراز کریں گے جس

طرح تم سے پہلوں کو کرتے رہے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے ایمان و اعمال صالحہ کا گراں بہا حاصل اور درخشندہ نتیجہ یہ قرار دیا ہے کہ انعامات اخروی کے علاوہ مسلمانوں کو اس دنیا میں ایک امتیازی زندگی اور فراقی شان عطا ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے اسی امتیازی زندگی اور فراقی شان کو کھو دیا۔ یعنی ایمان کا صحیح تعین اور اعمال صالحہ کی جان سپار نہ پابندی باقی نہیں رہی۔ اور غلط رسوم و رواج اور غار جی بدعات کا نام مذہب رکھ لیا گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے :-

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہوا نفاق بھی
تم سمجھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ؟

مسلمانوں میں مذہب اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مملکت غلط فہمیاں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں جو ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں میں خلل ہو رہی ہیں اور اس طرح وہ مقدس مذہب اسلام کی برکات سے بے بہرہ ہو گئے ہیں اس پر مزید اعتقاد و عمل کی گمراہی یہ کہ مذہب کی پابندی کے دھوکہ میں اہل توہمات، انحراف اعمال اور خلاف اسلام حرکات میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور عاقبت خراب کر رہے ہیں اور سمجھے یہ ٹھیکہ ہیں کہ مسلمان بیدار ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔

پس یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ایک انسان کو بہتر سے بہتر انسان بنا کر اس کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کر دے اور یہ واقعہ ہے کہ اگر مذہب میں فضولیات اور لغویات کو دخل نہ ہو بلکہ سچے دل سے صرف اُن احکام کی پابندی کی جائے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملے ہیں تو ہماری کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم کامیاب نہیں ہیں تو اس کا باعث صرف یہی ہے کہ ہمارا عمل مذہب کی ہدایتوں پر نہیں ہے۔ ہم زبان سے اپنے آپ کو مذہب اسلام کا پابند کہتے ہیں مگر اس بات کو نہیں جانتے کہ اسلام بنیادی طور پر ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی ہمارا نصب العین اس دنیا میں کیا ہے؟ اور اس کے حامل ہونے کے قرآنی طریقے کون سے ہیں؟ ہماری اس نا سمجھی، نرہ صیبی، محرومی اور بد اعمالی سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مذہب ہی کو کامیابی کا دشمن سمجھا جا رہا

ہے، ہر ملک کا مسلمان اپنے دین سے بدول ہے اور تعلیم یافتہ لوگ دہریت کی جانب مائل ہوتے جا رہے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر کج حقیقی اسلام کہیں نظر نہیں آتا اور مسلمان اسی لیے ذلیل و ناکام ہیں تو اس کا ذریعہ
کون ہے؟ سوائس کے ذمہ دار ملار کر ام بھی ہیں اور تاجو و پرور مصلحین بھی اسکی ذمہ داری کچھ قدامت کی بے جا سخت گیر لپ
اور تنگ خیالیوں اور کچھ تجرکی بلے عند الیوں اور سینہ زوریوں کے سر عاید ہوتی ہے۔

مجھے معاف رکھا جائے اگر میں اس تلخ حقیقت کے بیان پر مجبور رہ جاؤں کہ اس سلسلہ میں علماء اس
صورت حال کے زیادہ ذمہ دار ہیں اس لیے کہ وہ مسند رسول کے جانشین ہیں اور مذہب و ملت کی حفاظت و بقا
ان کا فرض منصبی۔ اُن کو چاہیے تھا کہ وہ جہاں بھی اور جس حال میں بھی ہوتے اسلام کو ایک دعوت انقلاب سمجھتے
ہمے اپنے تمام اعمال و افکار کی بنیاد خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سیرت پاک پر رکھتے، قوم کی انفرادی
و اجتماعی مشکلات کا حل کتاب و سنت سے پیش کرتے، اسلامی علوم کی تعلیم کو اُنکی ایسا صحیح، وسیع اور تیز
نظام قائم کرتے جس سے عوام کے دل و دماغ مسلمان بن جاتے اور اسلامی تہذیب کی ترویج اور اس کے
حد و دو کی حفاظت و نگہداشت بھی ہو جاتی۔

اسلام کو علماء کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنی ساری قوتیں اسلام کے لیے وقف کر دیتے، اسلام
کو ایک مقبول و مدلل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرتے، ان اسباب کو تلاش کرتے جنہوں نے سلطنت
کو اسلام سے جدا کر دیا، غلط رسوم اور خارجی بدعات کو جن کا نام عوام نے اسلام رکھ لیا ہے مٹانے کے
لیے عملی قدم اٹھانے، اُن اوہام و مشکوک کورنچ کرتے جنہوں نے یورپ کے نقال مصلحین کو ملحد اور بے دین
بنایا ہے اور سبھی اسلام والوں کے مقابلہ میں ایجابی اسلام پیش کرتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ
وہ بشریت، علم غیب، امکان کذب، قیام میلاد، فاتحہ درود اور آئین با النجر وغیرہ خود ساختہ عقائد
کی جھوٹوں میں الجھے رہے اور قوم کے فخر من ایمان و عقائد پر چکے چکے جھیلیاں گرتی رہیں۔

علماء اور صوفیاء کے ایک مختصر گروہ نے ہر زمانہ میں بلاشبہ اس سلسلہ میں نہایت زہین خدمات

سر انجام دیں اور انہی کی برکت ہے کہ آج مسلمانوں میں کچھ علم دیں، کچھ اتباع شریعت کا جذبہ اور مذہب سے شینگی پائی جاتی ہے لیکن ایک قلیل گروہ کی محدود کوششیں اس حالت میں کیے کا باب بہت ہی مختصر جبکہ علماء اور صوفیاء اور ائمہ کی اکثریت اپنے فرائض سے غافل رہی اور آج بھی یہ نقشہ ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ جب مذہب سیاسی قوت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت فلسفہ کی سی رہ جاتی ہے، وہی آج اسلام کی حالت ہے اور مسلمانوں کی اندرونی خستہ حالی اور قلبی پریشانی کی جو حالت ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اب اصلاح حال کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اسلام کو از سر نو ایک تحریک کی حیثیت سے اٹھایا جائے، علماء کو ان کے فرائض یا دولائے جائیں مسلمانوں کو ان کی حیثیت سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتلایا جائے کہ ان کے لیے ہر شے ان کے مذہب میں ہے، انہیں معاشی انتقال انسانی حریت اور ملکی فلاح کا سبق بھی اسلام ہی سے لینا چاہیے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نصب العین صرف اسلام کو بنالیں اور ساری طاقت اس امر پر صرف کریں کہ ہم صرف احکام اسلام کے مطیع و منقاد بن جائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا مٹ جانا یقینی ہے۔

اسلام اور ضبط ولادت

از جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

چند سال سے ہندوستان میں ضبط ولادت (BIRTH CONTROL) کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اس کی تائید میں نشر و اشاعت کرنے، اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانے، اور اس کے عملی طریقوں کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کے لیے انجمنیں قائم ہو چکی ہیں، اور رسالے شائع کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہیں عورتوں کی آل انڈیا کانفرنس نے اس کی حمایت میں قرارداد منظور کی۔ کراچی اور بمبئی کی مجالس بلدیہ میں اس کی عملی تعلیم رائج کرنے پر بحث کی گئی۔ میسور، مدراس، اور بعض دوسرے مقامات پر جناب اسی غرض کے لیے (CLINICS) قائم کیے جا چکے ہیں۔ لندن کے بختہ کنٹرول انٹرنیشنل انفانٹیشن سنٹر کی ڈاکٹر مسز ایڈتھ ہومارٹن (MRS. EDITH HOW MARTYN) ہندوستان میں اس تحریک کی نشر و اشاعت کے لیے دورہ کر چکی ہیں۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے کمشنر ڈاکٹر ہٹن (HUTTON) نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرناک ظاہر کر کے ضبط ولادت کی ترویج پر زور دیا ہے۔ ان سب کے بعد حال میں کونسل آف انڈیا کے ایک مسلمان ممبر نے حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ وہ ہندوستان میں آبادی کی افزائش کو روکنے کے لیے عملی تدابیر اختیار کرے۔ اگرچہ حکومت ہند نے اس وقت اس تجویز کو رد کر دیا ہے لیکن انڈین ہب کہ اگر اسی رفتار کے ساتھ ضبط ولادت کی تائید میں رائے عام کی قوت بڑھتی رہی، تو ایک دن شاید ایکٹ کی طرح یہ مصیبت بھی ہندوستان پہ

مسلط ہو جائے گی اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی جائے خصوصاً اس وجہ سے کہ حکومت کے سامنے اس جوہر کو پیش کرنے والے ایک مسلمان صاحب ہیں جنہیں قوم نے منتخب کئے اپنی نمائندگی کے لیے کونسل آف اسٹیٹ میں بھیجا ہے اور ان صاحب نے اپنی تقریر میں حکومت کو یقین دلایا ہے کہ ”کوئی مذہب ضبط ولادت کی راہ میں مانع نہیں ہے۔“ اس کے بعد اگر اسلامی قوانین کا علم رکھنے والے خاموش رہیں تو عام طور پر یہ گمان کر لیا جائے گا کہ اسلام ضبط ولادت کی تحریک کا حامی ہے، یا کم از کم اس کو جائز رکھتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس مسئلے پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی جائے، یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ضبط ولادت کی تحریک کیا ہے؟ کس طرح شروع ہوئی؟ کن اسباب سے اس نے نرتی کی؟ اور جن ممالک میں اس نے رواج پایا وہاں اس کے کیا نتائج رونما ہوئے؟ جب تک یہ مقدمات اچھی طرح ذہن نشین نہ ہو جائیں گے، شرع اسلام کا فتویٰ ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہ آئے گا، نہ دل اس مطمئن ہو سکیں گے۔

تحریک ضبط ولادت کا مقصد | ضبط ولادت کا اصل مقصد نسل کی افزائش کو روکنا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے لیے اسقاطِ حمل قبل اولاد، اور برہم چرچ (ضبط نفس، خواہ وہ بھرو کی شکل میں ہو یا تاحل کے باوجود مغارت سے پرہیز کی شکل میں) کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ آج کل موخر الذکر دونوں طریقوں کو ترک کر دیا گیا ہے، اور ان کے بجائے یہ طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ مغارت تو کی جائے، مگر دواؤں یا آلات کے ذریعہ سے استقرارِ حمل کو روک دیا جائے۔ اسقاطِ حمل کا طریقہ بھی کثرت کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں رائج ہے لیکن بڑھ کر نسل کی تحریکِ صوف مانعِ حمل تدابیر پر زور دیتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تدابیر کا علم اس قدر عام کر دیا جائے، اور ان کے ذرائع اس کثرت کے ساتھ فراہم کیے جائیں کہ ہر بالغ مرد و عورت ان سے فائدہ اٹھا سکے۔

تحریک کی ابتدا | یورپ میں اس تحریک کی ابتدا اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہوئی۔ اس کا پہلا محرک غالباً انگلستان کا مشہور ماہرِ معاشیات، مالتھوس (MALTHUS) تھا۔ اس کے عہد میں انگریزی

قوم کی روز افزوں خوشحالی کے سبب سے انگلستان کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی شروع ہوئی۔ آبادی کی اس توفیر کو دیکھ کر اس نے حساب لگایا کہ زمین پر قابل سکونت جگہ محدود ہے، اور اسی طرح معیشت کے وسائل بھی محدود ہیں لیکن نسل کی افزائش غیر محدود ہے۔ اگر نسل اپنی فطری رفتار کے ساتھ بڑھتی رہے تو زمین اس کے لیے تنگ ہو جائے گی وسائل معاش کفایت نہ کر سکیں گے، اور افزائش نسل کے ساتھ معیار زندگی پست ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا نسل انسانی کی خوشحالی آسائش اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کی افزائش، وسائل معاش کی وسعت کے ساتھ متناسب رہے اور اس سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ اس غرض کے لیے اس نے برہم چرچ کے قدیم طریقہ کو رائج کرنے کا مشورہ دیا۔ یعنی بڑی عمر میں شادی کی جائے۔ اور تاحل کی زندگی میں ضبط نفس سے کام لیا جائے۔ یہ خیالات پہلی مرتبہ ۱۷۹۸ء میں اس نے اپنے ایک رسالہ (AN ESSAY ON POPULATION AS IT EFFECTS THE FUTURE IMPROVEMENT OF SOCIETY) میں پیش کیے تھے۔

اس کے بعد فرانسس پلاس (FRANCIS PLACE) نے فرانس میں افزائش نسل کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مگر اس نے اخلاقی ذرائع کو چھوڑ کر دواؤں اور آلات کے ذریعہ سے منع حمل کی تجویز پیش کی۔ اس رائے کی تائید میں امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر چارلس نولٹن (CHARLES KNOWLTON) نے ۱۸۴۷ء میں کی۔ اس کی کتاب ثمرات فلسفہ (THE FRUITS OF PHILOSOPHY) غالباً پہلی کتاب ہے جس میں منع حمل کے طبی طریقوں کی تشریح کی گئی تھی، اور ان کے فوائد پر زور دیا گیا تھا۔

ابتدائی تحریک کی ناکامی اور اس کا سبب | ابتدا میں اہل مغرب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اس لیے کہ نظریہ اصلاً غلط تھا۔ ماقصوس حساب لگا کر یہ تو دیکھ سکتا تھا کہ آبادی کس رفتار سے بڑھتی ہے۔

لیکن اس کے پاس معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وسائل معاش کس رفتار سے بڑھتے ہیں، اور زمین میں قدرت کے کتنے خزانے پوشیدہ ہیں جو علم کی ترقی، عقل کی کارفرمائی اور عمل کی قوت سے نکلتے چلے آتے ہیں اور انسان کے وسائل معاش میں اضافہ کتنے رہتے ہیں۔ اس کا تصور معاشی ترقی کے ان امکانات تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے، اور اس کے بعد قوت فعل میں آئے انیسویں صدی کے ریل آئرنک یورپ کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ۵۰ سال کے اندر قریب قریب دو گنی ہو گئی خصوصاً انگلستان کی آبادی میں توجیرت اگیز اضافہ ہوا جس کی مثال نسل انسانی کی تاریخ میں نہیں ملتی ۱۸۵۰ء میں اس ملک کی آبادی ۱۲ ملین تھی ۱۸۵۹ء میں ۲۴ ملین تک پہنچ گئی لیکن اس اضافہ کے ساتھ ساتھ معاشی وسائل میں بھی زبردست ترقی ہوئی صنعت و تجارت میں یہ ممالک تمام دنیا کے اجارہ دار ہو گئے ان کی زندگی کا انحصار خود اپنی زمین کی پیداوار پر نہ رہا بلکہ وہ اپنی مصنوعات کے معاوضہ میں دوسرے ممالک سے سامان غذا حاصل کرنے لگے، اور نسل کی زبردست افزائش کے باوجود ان کو کھچی محسوس نہ ہوا کہ زمین ان کی مہیضتی ہوئی نسلوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، یا قدرت کے خزانے ان کی افزائش نسل کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔

مبدیہ تحریک | انیسویں صدی کے ریل آخر میں ایک نئی تحریک اٹھی جو نوامقوسی تحریک (Neo-MALTHUSIAN MOVEMENT) کہلاتی ہے۔ ۱۸۶۰ء میں مسز اینی بیسنٹ اور چارلیس بریڈلانی نے ڈاکٹر ٹولمن کی کتاب "ثمرات فلسفہ" کو انگلستان میں شائع کیا حکومت نے اس پر مقدمہ چلا دیا، اور مقدمہ کی شہرت نے عوام کو اس تحریک کی طرف متوجہ کر دیا۔ ۱۸۶۰ء میں ڈاکٹر ڈریڈیل (DRYSDALE) کے زیر صدارت ایک انجمن قائم ہو گئی جس نے ضبط ولادت کی بناء میں نشر و اشاعت شروع کر دی۔ اس کے دو سال بعد مسز بیسنٹ کی کتاب قانون آبادی (LAW OF POPULATION) شائع ہوئی جس کے ایک لاکھ پچھتر ہزار نسخے پہلے ہی

سال فروخت ہو گئے۔ ۱۸۸۱ء میں یہ تحریک ہالینڈ، بلجیم، فرانس اور جرمنی میں پہنچی اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یورپ اور امریکہ کے تمام تمدن ممالک میں پھیل گئی۔ باقاعدہ سمینس قائم ہوئیں جنہوں نے تحریر و تقریر کے ذریعہ سے لوگوں کو ضبط ولادت کے فوائد اور اس کے عملی طریقوں سے آگاہ کیا، اس کو اخلاقی نقطہ نظر سے جائز بلکہ مستحسن، اور معاشی نقطہ نظر سے مفید بلکہ قطعاً ناگزیر بتایا گیا اس کے لیے دوائیں ایجاد کی گئیں آلات بنائے گئے عام لوگوں کی دست رس تک ان چیزوں کو پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور جگہ جگہ (BIRTH CONTROL CLINICS) قائم کیے گئے جہاں عورتوں اور مردوں کو ضبط ولادت کے لیے ماہرانہ مشورے دیے جانے لگے۔ اس طرح اس نئی تحریک نے بہت جلدی فروغ پایا، اور اب روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔

ترقی کے اسباب | دور جدید میں اس تحریک کے پھیلنے کی اصلی وجہ وہ نہیں ہے جس کی بنا پر ابتدا میں مالتھوس نے افزائش نسل کو روکنے کا مشورہ دیا تھا۔ بلکہ دراصل یہ نتیجہ ہے مغرب کے جدید معنی انقلاب (INDUSTRIAL REVOLUTION) اور سرمایہ دارانہ نظام، اور مادہ پرست تہذیب اور نفس پرست تمدن کا۔ آئیے اب ہم ان اسباب میں سے ایک ایک پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ اس نے مغربی قوتوں کو کس طرح ضبط ولادت پر مجبور کیا۔

۱۔ انقلاب صنعتی | یورپ میں جب مشین ایجاد ہوئی، اور مشترک سرمائے سے بڑے بڑے کارخانے قائم کئے گئے کثیر پیداوری (MASS-PRODUCTION) کا سلسلہ شروع ہوا تو دیہات کی آبادیاں کھیتی باڑی کو چھوڑ کر کارخانوں میں کام کرنے کے لیے شہروں کی طرف آنے لگیں، یہاں تک کہ دیہات اُجر گئے اور بڑے بڑے عظیم الشان شہر وجود میں آئے، جہاں لکھو کھا آدمی ایک محدود جگہ میں مجتمع ہو گئے۔ اس چیز نے ابتدا میں یورپ کی خوشحالی کو خوب بڑھایا لیکن بعد میں اس نے بے شمار معاشی مشکلات پیدا کر دیں۔ زندگی کے لیے جدوجہد بڑھ گئی۔ مقابلہ سخت ہو گیا۔ معاشرت

کا معیار بلند ہوا۔ ضروریات زندگی نے وسعت اختیار کی اور ان کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ محدود آمدنی رکھنے والوں کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی معاشرت کے بلند مرتبے کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ مکانات میں جگہ کم اور کرائے زیادہ ہو گئے کمانے والوں کے لیے کھانے والوں کا وجود دیکھ بھولنے لگا۔ باپوں کے لیے اولاد اور شہزادوں کے لیے بیویوں تک کئی پرورش ناقابل برداشت بار بن گئی۔ اور ہر شخص مجبور ہوا کہ اپنی آمدنی کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے، اور دوسرے حصہ داروں کی تعداد جہاں تک ممکن ہو گھٹا دے۔

۲۔ عورتوں کا معاشی استقلال | ان حالات میں عورتوں کو مجبوراً اپنی آپ کفالت کرنا اور خاندان کے کمانے والے افراد میں شامل ہونا پڑا۔ معاشرت کی قدیم اور فطری تقسیم عمل جس کی رو سے مرد کا کام کمانا اور عورت کا کام گھر کا انتظام کرنا ہے، باطل ہو گئی۔ عورتیں کارخانوں اور دفاتروں میں خدمت کرنے کے لیے بھیج لیں، اور جب کسب معیشت کا بار ان کو سنبھالنا پڑا، تو ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ افزائش نسل اور پرورش اطفال کی اس خدمت کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ادا کر سکیں جو فطرت نے ان کے سپرد کی تھی۔ ایک عورت جس کو اپنی ضروریات فراہم کرنے، یا گھر کے مشترک بھرتی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے روزانہ کام کرنا ضروری ہے، کسی طرح اس بات پر آمادہ نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس حالت میں بچے بھی پیدا کرے۔ زمانہ حمل کی تکالیف اکثر عورتوں کو اس قابل نہیں کرتیں کہ وہ گھر کے باہر چھ زیادہ جسمانی یا دماغی محنت کر سکیں، خصوصاً حمل کے آخری زمانے میں تو ان کے لیے بیکار رہنا ضروری ہے۔ پھر وضع حمل اور اس کے بعد بچہ پر مدت تک بھی وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتیں اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا اور کم از کم تین چار سال تک اس کی نگرانی، حفاظت اور تربیت کرنا ایسے حالات میں کسی طرح ممکن نہیں۔ نہ تو ماں اپنے شیر خوار بچے کو دفتر یا کارخانے میں لے جاسکتی ہے۔ نہ اپنی قلیل معاش میں اتنی گنجائش نکال سکتی ہے کہ بچہ کی نگہداشت کے لیے نوکر رکھے۔ اور اگر وہ اپنے ان

فطری وظائف کو انجام دینے کے لیے ایک کافی عرصہ تک بیکار رہے تو بھوک کی مرچائے، یا شوہر کے لیے ناقابل برداشت بار بن جائے اس کے علاوہ جس کی وہ ملازمہ ہے، وہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ بار بار کئی کئی مہینے کے لیے رخصت لیتی رہے۔ غرض ان اسباب سے عورت اپنی فطری خدمت سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور پیٹ کی ضروریات اس کے ان زبردست جذبات کو سرکڑ دیتی ہیں جو فطرت نے بچوں کے لیے اس کے سینے میں ودیعت کیے ہیں۔

۳۔ جدید تہذیب و تمدن | جدید تہذیب و تمدن نے بھی ایسے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ جو افزائش نسل سے عام نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔

مادہ پرستی نے لوگوں میں انتہا درجے کی خود غرضی پیدا کر دی ہے ہر شخص اپنی آسائش کے لیے زیادہ سے زیادہ اسباب فراہم کرنا چاہتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ اس کے رزق میں کوئی دوسرا حصہ لے خواہ وہ اس کا باپ بھائی بہن، بیوی، حتیٰ کہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔

دولت مندوں نے نفس پرستی کے لیے عیش و عشرت کے بے شمار طریقے اور سامان ایجاد کر دیے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر اوسط اور اونے درجہ کے لوگ بھی ان کی لیس کرنا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے اسباب عیش و عشرت کے لیے لازم حیات بن گئے ہیں اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر وہ کسی طرح جی ہی نہیں سکتے اس چیز نے معاشرت کے معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ایک قلیل المعاش آدمی کے لیے خود اپنے نفس کے بھی تمام مطالبات کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کجا کہ وہ بیوی اور اولاد کی ضروریات کا بھی کفیل ہو سکے۔

عورتوں میں تعلیم، آزادی، اور مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط نے ایک نئی ذہنیت پیدا کر دی ہے جو فطری وظائف سے ان کو زبردست مزاحمت کرتی چلی جا رہی ہے وہ گھر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کو ایک گھناؤنا کام سمجھتی اور اس سے جی چراتی ہیں۔ ان کو دنیا کی ہر چیز سے دلچسپی ہے مگر نہیں

ہے تو گھر اور اس کے کام کاج۔ اور بچوں کی نگہداشت سے۔ بیرون خانہ کے لطف چھوڑ کہ اندرون خانہ کی تکلفیں برواشت کرنا وہ حماقت سمجھنے لگی ہیں۔ مردوں کے لیے جاذب نظر بننے کے لیے وہ لاغر اندام، نرم و نازک، حسین اور جوان بننا چاہتی ہیں۔ ان اغراض کے لیے وہ زہریلی دوائیں تک کھا کر جان دے سکتی ہیں مگر بچے جن کی صحت خراب کرنا پسند نہیں کرتیں۔ کروڑا روپیہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنے لباس پر خرچ کر سکتی ہیں، مگر بچوں کی پرورش کے لیے ان کے بجٹ میں گنجائش نہیں نکلتی۔

تہذیب و تمدن نے انتہا درجہ کی نفس پرستی پیدا کر دی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں مگر اس لذت کے ساتھ جو نتائج اور ذمہ داریاں فطرت نے مقرر کی ہیں ان سے بچے رہیں زمانہ جمل اور اس کے بعد بچوں کی پرورش سے اپنے عیش کو کر کے کرنا انہیں ناگوار ہوتا ہے۔

بچوں کی تعلیم و تربیت اور آئندہ زندگی میں ان کے لیے کامیابی کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر بہت سے لوگ (خصوصاً متوسط طبقے والے) ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک دو بچوں سے زیادہ پیدا نہ کریں۔ ان کے معیار اور تخیلات اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ان کے وسائل معاش ان تخیلات کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور ایسے بلند تخیلات کے مطابق زیادہ بچوں کو پرورش کرنا، تعلیم دلوانا، اور زندگی میں ایک اچھے آغاز (START) کے مواقع بہم پہنچانا ان کے لیے محال ہے۔ اس کے ساتھ تمدن نے ذرائع تعلیم و تربیت کو نہایت گراں قیمت بھی کر دیا ہے۔

دہریت نے لوگوں کے دلوں سے خدا کا خیال ہی مٹا دیا ہے، کجا کہ وہ اس پر بھروسہ کریں، اور اس کی رزاقی پر اعتماد رکھیں۔ وہ صرف اپنے موجودہ ذرائع ہی پر نظر رکھتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو اپنا اور اپنی اولاد کا رزاق سمجھتے ہیں۔

۱۔ ابھی حال میں نیویارک کے ہلیتھ کمیشن نے ایک بیہ شلک کی تھی کہ عورتیں لاغر اندام بننے کے لیے ایک دوا کثرت لے کر استعمال کر رہی ہیں جس کا نام (DINITROPHENOL) ہے۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ دوا سخت زہریلی ہے اور اب تک بہت سی عورتیں اس کی قیمت سے مرگئی ہیں +

یہ اسباب ہیں جن سے مغربی ممالک میں ضبط و ولادت کی تحریک کو اس قدر تیزی اور وسعت کے ساتھ فروغ حاصل ہوا۔ اگر آپ ان اسباب پر غور کی نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ اہل مغرب نے پہلے خود ہی ایک غلطی کی کہ اپنے تمدن، معاشرت اور معیشت کو سرمایہ داری، مادیت، اور نفس پرستی کی غلط بنیادوں پر تعمیر کیا اور جب یہ تعمیر اپنے کمال کو پہنچ کر اپنے بُرے نتائج ظاہر کرنے لگی تو پھر انہوں نے دوسری حماقت یہ کی کہ اس ظاہر فریب نظام معیشت و معاشرت، اور طرز تہذیب و تمدن کو علیٰ حالہ برقرار رکھ کر اس کے بُرے ثمرات سے بچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ عقلمند ہوتے تو ان اہلی خرابیوں کو تلاش کستہ جن کی بدولت زندگی میں ان کے لیے یہ دشواریاں پیدا ہوئی ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے۔ لیکن انہوں نے اہلی خرابیوں کو سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھا بھی تو یہ ظاہر فریب تہذیب و معاشرت ان کے لیے اس قدر خوشنما ہو چکی تھی کہ انہوں نے اس کو کسی صالح تر نظام حیات سے بدنام پسند نہ کیا۔ بلکہ اس کے انہوں نے چاہا کہ اس تہذیب و تمدن اور اس نظام معیشت و معاشرت کو قائم رکھ کر اپنی زندگی کی دشواریوں کو دوسرے طریقوں سے حل کریں۔ اس تلاش و محسوس میں ان کو سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی نظر آیا کہ اپنی نسلوں کو بڑھنے سے روک دیں تاکہ ان کو اپنے وسائل معاش اور اسباب معیشت سے بلا شرکت غیرے لطف اٹھانے کا موقع مل جائے، اور آئندہ نسلیں ان کے ساتھ حصہ نہ لیں، اور ان کی زندگی کو غیر مفید اور بے لطف ذمہ داریوں سے گرانبار کرنے کے لیے پیدا ہی نہ ہوں۔

نتائج | اب ایک نظر اس تحریک کے اُن نتائج پر بھی ڈال دیجیے جو گذشتہ ۶۰ سال کے عملی تجربہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ۶۰ سال کی مدت ایک ایسی تحریک کے حسن و قبح کا اندازہ کرنے کے لیے بالکل کافی ہے جس کو مختلف ملکوں اور قوموں میں اس قدر کثرت کے ساتھ اشاعت نصیب ہوئی ہو، اور جس کے نتائج کی بار بار تحقیق کی جا چکی ہو۔

طبقات کا عدم توازن | برتھ کنٹرول کرنے والے ممالک میں سے انگلستان کو ایک نمونے کے ملک کی

حیثیت سے ایسے کیونکہ ہمارے پاس دوسرے ممالک کی نسبت اس کے متعلق زیادہ ذرائع معلومات ہیں، اور حالات کے اعتبار سے انگلستان اور دوسرے مغربی ممالک میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ انگلستان کے رجسٹر ارجنٹل کی رپورٹوں اور نیشنل ہتھ ریٹ کمیشن کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہتھ کنٹرول کا رواج سب سے زیادہ اعلیٰ اور اوسط طبقہ میں ہے۔ زیادہ تر اچھی تنخواہیں پانے والے کارکن، اعلیٰ تعلیم یافتہ کاروباری لوگ، متوسط طبقہ کے ذی حیثیت لوگ، اور دولت مند ملّا، تجارتی کارخانہ دار اس تحریک پر مائل ہیں۔ رہے ان طبقوں کے مددگار کام پیشہ، تو ان میں ہتھ کنٹرول کا رواج بمنزلہ صفر ہے۔ نان کے معیار زندگی زیادہ بلند ہوئے ہیں، نہ ان کے دلوں میں اونچے حوصلے ہیں، نہ ان میں دولت مندوں کی شان معاشرت اختیار کرنے کی ہوس ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ ان کے دل ابھی تک وہی قدیم دستور جاری ہے کہ مرد مکائے اور عورت گھر کا انتظام کرسے۔ یہی وجہ ہے کہ معاش کی قلت، وسائل زندگی کی گزنی، اور مکانات کی تنگی کے باوجود وہ مضبوط ولادت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان میں شرح پیدائش چالیس فی صد کے قریب ہے، اور اس کے برعکس اعلیٰ اور اوسط طبقوں میں شرح پیدائش اتنی کم ہو گئی ہے کہ انگلستان کی مجموعی شرح پیدائش صرف ۶ فی ہزار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انگریزی سوسائٹی میں ادنیٰ طبقے بڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہے جو عقلی و ذہنی ترقی کے لحاظ سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اور جن میں کارفرمائی و رہنمائی کی صلاحیت ہے۔ بیچہ آخر کار انگریزی قوم کے زوال کی موجب ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا لازمی نتیجہ تھجڑا الرجال ہے، اور تھجڑا الرجال کے بعد کوئی قوم دنیا میں سر بلند نہیں رہ سکتی۔

زنا اور امراضِ خبیثہ کی کثرت | مضبوط ولادت سے زنا اور امراضِ خبیثہ کو بڑا فروغ نصیب ہوا ہے۔ عورتوں کو دو چیزیں اخلاق کے بلند معیار پر قائم رکھتی ہیں۔ ایک ان کی فطری حیا۔ دوسرے ریخت کہ حرامی کچھ کی پیدائش ان کو سوسائٹی میں ذلیل کر دے گی۔ ان میں سے پہلی بروک کو قہرِ قہرِ مذہب نے بڑی حد تک دور کر دیا۔ قصہ سرود، سینما، نائٹ کلبس، اور شراب نوشی کی محفلوں میں مردوں کے ساتھ آزادانہ شرکت کے بعد حیا کہاں

یقتضی ضبط ولادت کے نتائج صاف ظاہر کر رہا ہے۔ اس تحریک کے آغاز کی تاریخ سے تمام ممالک میں بلا استثناء شرح پیدائش کا کم ہونا اور برابری کم ہونا چلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضبط ولادت اس کی نہاد وجہ نہیں تو ایک بہت بڑی وجہ ضرور ہے خود انگلستان کے حبشہ راجنرل نے تسلیم کیا ہے کہ شرح پیدائش کے کم ہونے کی، ۱۹ ویں صدی ذمہ داری برتھ کنٹرول کے رولج پر ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ مغربی ممالک کی شرح پیدائش کو گھٹانے میں ضبط ولادت کے مصنوعی ذرائع کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔

اس سے زیادہ واضح طور پر ضبط ولادت کے نتائج معلوم کرنے کے لیے ان ممالک کی شرح مناسکت اور شرح پیدائش کا مقابلہ کیجیے انگلستان میں ۱۸۷۱ء سے ۱۹۰۱ء تک شرح مناسکت میں ۶۰۔۲ فیصد کی کمی واقع ہوئی لیکن شرح پیدائش ۲۱۔۵ فی صدی کم ہو گئی۔ ۱۹۰۱ء سے ۱۹۱۳ء تک شرح مناسکت بدستور قائم رہی مگر شرح پیدائش میں ۶۰۔۵ فی صدی کمی واقع ہوئی۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۲۶ء تک شرح مناسکت ۱۰ فی صدی اور شرح پیدائش ۲۵ فی صدی کم ہوئی۔ یہی حال تمام لیرپ کا رہا ہے۔ ۱۸۷۱ء اور ۱۹۲۶ء کے درمیان مختلف ممالک میں شرح مناسکت اور شرح پیدائش کا جو تناسب پایا گیا ہے، اس کا کامل ذیل کے نکتے سے معلوم ہوگا۔

شرح مناسکت فی صدی	شرح پیدائش فی صدی	
فرانس	۶۰۔۶	۲۸۔۲
جرمنی	۹۰۔۴	۴۹۔۴
اطلی	۹۰۔۸	۲۹۔۱
ڈینمڈ	۱۰۰۔۳	۳۵۔۶
سویڈن	۱۱۰۔۳	۴۵۔۱

شرح مناکحت فی صدی	شرح پیدائش فی صدی
ڈنمارک ۱۲۰۳	کمی ۶ - ۳۵
سوئٹزرلینڈ ۱۲۰۹	” ۸ - ۴۴
انگلستان اور ولز ۱۳۰۳	” ۰ - ۵۱
ناروے ۲۶۰۰	” ۰ - ۳۸

اسی روش پر امریکہ بھی جا رہا ہے۔ وہاں ۵۰ سال کے اندر شرح پیدائش ۴۰ فی ہزار سے گھٹ کر ۲۱ فی ہزار رہ گئی اور ۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۱ء تک شرح مناکحت میں ادرا فی صدی کی کمی واقع ہوئی، مگر شرح پیدائش اس مدت میں، ا فی صدی کم ہوئی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ضبط ولادت پُر عمل کرنے والے ممالک میں عورت اور مرد کے زوجی تعلقات روز بروز کم و بیش نتیجہ ہوتے جا رہے ہیں شادیوں میں تمہنی کمی ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ کمی پیدائش میں ہو رہی ہے۔

شرح پیدائش کی اس روز افزوں کمی کے باوجود ان ممالک کی آبادی میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فن طلب کی ترقی اور حفظانِ صحت کی وسیع تدابیر نے شرح اموات کو بھی بڑی حد تک گھٹا دیا ہے لیکن اب شرح اموات اور شرح پیدائش میں تھوڑا ہی سا فرق رہ گیا ہے، اور عام طور پر خوف کیا جا رہا ہے کہ عنقریب شرح پیدائش، شرح اموات سے کم ہو جائیگی جس کے معنی یہ ہیں کہ ان قوموں میں جتنے آدمی پیدا ہوں گے ان سے زیادہ مر جائیں گے۔ انگلستان میں ۱۹۳۳ء کے ریل اول میں پیدائش کی تعداد ۱۴۸۶،۵۰۰ تھی اور اموات کی تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ گویا تین مہینے کے اندر آبادی میں ۲۱ ہزار سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ ۱۹۳۲ء کے اسی زمانہ کی نسبت پیدائش میں ساٹھ تین ہزار کی کمی ہوئی اور اموات میں ساڑھے ۱۶ ہزار کا اضافہ ہو گیا۔ ۱۹۳۳ء کے ریل دوم میں پیدائش کی تعداد اموات سے زیادہ تھی مگر آبادی کا اضافہ معمول سے کم رہا۔ اگلی میں ۱۹۳۴ء کی نسبت ۱۹۳۲ء میں

ایک لاکھ ۲۲ ہزار بچے کم پیدا ہوئے۔ مگر اس مدت میں اموات کی کمی صرف ۵۵ ہزار تھی۔ سب سے زیادہ خطرناک حالت فرانس کی ہے جہاں انیسویں صدی کے آغاز سے شرح پیدائش برابر بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ ۱۸۰۱ء میں شرح پیدائش ۲۲ مئی ۱۹۰۱ء میں ۲۲ ہو گئی، اور اب ۸ فی ہزار ہے۔ لیکن شرح اموات کی تقلیل شرح پیدائش کی تقلیل کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ۱۹۳۲ء میں فرانس کے ۱۰ اقطاع (DEPARTMENTS) میں سے بارہ ایسے تھے جن میں شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ تھی۔ ۱۹۳۳ء میں صرف چھ اقطاع ایسے رہ گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ملک کے حصے آبادی میں تھوڑا سا اضافہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں ۸۴ حصے ایسے ہیں جہاں پیدائش کی نسبت اموات کی تعداد زیادہ ہے۔

توفیر آبادی کی کوششیں | ان حالات نے تمام یورپ کے وائرلینڈ میں مہربین میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ مختصراً ہم بیان کریں گے کہ مختلف ممالک میں شرح پیدائش کی اس کمی کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔

انگلستان | ۱۹۱۶ء میں ایکٹ شل برتھ ریٹ کمیشن مقرر کیا گیا جس میں طب، معاشیات، سائنس، عدویات (STATISTICS)، تعلیم، اور دینیات کے ۸۳ ماہرین شریک کیے گئے حکومت کی جانب سے ڈاکٹر اسٹیونسن (STEVENSON) متهم عدویات، اور سر آر تھرنیوز ہوم (NEWS HOME) پرنسپل میڈیکل آفیسر اس میں شریک ہوئے۔ اس کمیشن کی طرف سے اب تک متعدد رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ:-

”بطانیا کو اپنی شرح پیدائش کی روز افزوں کمی پر نہایت دہشتناک نظر کرنے چاہیے، اور اس کی کوئٹہ اور حتی الوسع زیادتی کی طرف سے جان بچانے کے لیے ایسی عملی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں، جو اس کے امکان میں ہوں۔“

۱۔ فرانس میں ضبط ولادت کا رواج انیسویں صدی کے آغاز ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ وہاں فرانسس پلاس اس رواج کا بانی ہے، جیسا کہ ابتدائے مضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔

سر جارج نیومن جو انگلستان کی وزارت صحت کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں، شرح پیدائش کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اگر اس کی کو نہ روکا گیا تو برطانیہ ایک چوتھے درجے کی طاقت ہو جائے گی :-“

سروہلم بیورج (BEVERIDGE) لندن اسکول آف اکنامکس کے ڈائریکٹر نے سال میں اپنی ایک نشر صوتی تقریر میں کہا کہ اموات اور پیدائش کا تناسب اگر اسی رفتار سے بگڑتا رہا تو آئندہ دس سال میں انگلستان کی آبادی گھٹنی شروع ہو جائے گی اور ۲۰ سال کے اندر ۲۰ لاکھ کی کمی واقع ہوگی۔ قریب قریب یہی رائے لورڈ پولینوریٹھی کے پروفیسر کارسائڈرس کی ہے۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ضبط ولادت کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اور جمعیت حیات قومی (LEAGUE OF NATIONAL LIFE) کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی ہے جس میں ممتاز مرد اور خواتین شریک ہیں۔

فرانس | حکومت کو اس خطرے کا احساس ہو گیا ہے کہ شرح پیدائش کا زوال فرانسیسی قوم کا زوال ہے۔ فرانس کے اہل بصیرت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اسی رفتار سے ان کی آبادی گھٹتی رہی تو ایک روز فرانسیسی قوم مضمحل ہوتی سے مٹ جائے گی۔ مردم شماری کی رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۱۱ء کے مقابلے میں ۱۹۲۱ء میں فرانس کی آبادی ۲۱ لاکھ کم ہو گئی۔ ۱۹۲۶ء میں ۱۵ لاکھ کا اضافہ ہوا۔ لیکن وہ زیادہ تر غیر ملکی لوگوں کی درآمد کا نتیجہ تھا۔ فرانس میں اجنبی قوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ آبادی کا ۲۷ فی صدی حصہ اجنبی ہے۔ یہ فرانسیسی قوم کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ قوم پرستی کے موجودہ دور میں اجنبی آبادی کا بڑھنا اور وطنی آبادی کا گھٹنا قومی زندگی کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے فرانس میں ایک زبردست تحریک (NATIONAL ALLIANCE FOR THE INCREASE OF POPULATION) کے نام سے اس خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ حکومت نے ضبط ولادت کی تعلیم اور

نشر و اشاعت کو قانوناً ممنوع قرار دیا ہے۔ آبادی بڑھانے کے لیے تقریباً ایک درجن قوانین نافذ کیے گئے ہیں جن کی رو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے خاندانوں کو مالی امداد دی جاتی ہے، ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے، تنخواہیں، مزدوریاں اور پنشنیں زیادہ دی جاتی ہیں۔ ان کے لیے ریل کے کرائے کم کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں تنہے تک دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف شادی نہ کرنے والوں یا بچے نہ رکھنے والے جوڑوں پر (SURTAX) لگایا جاتا ہے۔ گویا بعد از خرابی بسیار اب فرانسیسی قوم کی آنکھ کھلی ہے، اور وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہی ہے جو اس نے قوانین فطرت سے انحراف کر کے ضبط ولادت کی صورت میں کیا تھا۔

جرمنی | نازی جماعت نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد آبادی کے بڑھنے ہوئے زوال کو سب سے بڑا خطہ قرار دیا اور اس کے تدارک کی کوشش کی۔ ایک نازی اخبار نے لکھا کہ :-

”اگر سہی شروع پیدائش اسی طرح متعلق رہی تو خوف ہے کہ ایک وقت ہماری قوم بالکل بچہ ہو جائے گی۔“

اور موجودہ نسل کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے نئی نسلیں اٹھنی بند ہو جائیں گی۔“

اس حالت کی اصلاح کے لیے حکومت نے ضبط ولادت کی تعلیم و ترویج کو قانوناً روک دیا اور نوجوانوں کو کارخانوں اور دفاتروں سے خارج کرنا شروع کیا۔ نوجوانوں کو نکاح کی طرف رغبت دلانے کے لیے قرضہ شادی (MARRIAGE LOAN) کے نام سے رقمیں دیں، بن بیاہوں اور بے اولادوں پر ٹیکس لگائے۔ اور زیادہ بچے پیدا کرنے والوں پر ٹیکس کم کر دیے۔ ۱۹۳۷ء میں ایک کروڑ پونڈ کے قرضہ بٹے شادی دیے گئے جن سے ۶ لاکھ مردوں اور عورتوں نے فائدہ اٹھایا۔ ۱۹۳۵ء کے نئے قانون کی رو سے ایک بچہ پیدا ہونے پر انکم ٹیکس میں ۵ فی صدی، دو بچوں پر ۳ فی صدی، تین پر ۵ فی صدی، چار پر ۵ فی صدی، پانچ پر ۹ فی صدی کمی کی جاتی ہے، اور جب چھ بچے ہوتے ہیں تو پورا انکم ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے۔

اٹلی | سویڈن کی حکومت ۱۹۳۳ء سے آبادی بڑھانے کی طرف خاص توجہ کر رہی ہے ضبط ولادت کی نشر و اشاعت قانوناً ممنوع ہے۔ نکاح اور تناسل کی ترغیب کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کر چکا ہے جن پر جرمنی اور فرانس کے حالات میں بیان کی گئی ہیں۔

سویڈن | حال میں سویڈن کے ایک سابق وزیر (TRYGGER) نے پارلیمنٹ (RIKSDAG) میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر سویڈش قوم خودکشی نہیں کرنا چاہتی ہے تو شرح پیدائش کی دوا فروں کمی کو روکنے کے لیے فوری تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ۱۹۳۳ء سے شرح پیدائش کی کمی خوفناک ہو گئی ہے اور آبادی میں اضافہ بند ہو گیا ہے۔ اس تنبیہ کا یہ اثر ہوا کہ اب سویڈش پارلیمنٹ ایک کمیشن مقرر کرنے والی ہے جو آبادی کی توفیر کے ذرائع دریافت کریگا۔

اب آپ بڑھ کنٹرول سے کافی روشناس ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تحریک کی حقیقت کیا ہے کن وجوہ سے یہ پیدا ہوئی، کن اسباب سے اس نے ترقی کی جن ملکوں میں یہ رائج ہوئی وہاں اس کے کیا نتائج رونما ہوئے، اور جنہوں نے اس کا اچھی طرح تجربہ کر لیا ہے وہ اب اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ ہے کہ بڑھ کنٹرول کے متعلق اسلام کا فتویٰ زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے گا، زیادہ گہرائی کے ساتھ ذہن نشین ہو گا۔ اور اس کی مصلحتیں زیادہ روشنی کے ساتھ آپ پر واضح ہوں گی۔

مغربی تجربہ کے دو سبق | صفحات گزشتہ میں تحریک ضبط ولادت کی ترقی کے اسباب اور اس کے

نتائج کا جو تفصیلی بیان پیش کیا گیا ہے اس کو نظر غائر ملاحظہ کرنے سے دو اہم حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اہل مغرب میں ضبط ولادت کی خواہش پیدا ہونا، اور اس تحریک کا اس کثرت سے ان کے افراد میں رائج ہو جانا، کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی فطرت ہی تو اللہ و تناسل سے پرہیز کا اقتضاء کرتی ہے، بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ دوصدیوں سے ان کے ہاں تمدن و تہذیب اور معیشت و معاشرت کا جو نظام رائج ہے اس نے لیے حالات پیدا کر دیے ہیں جن میں وہ اولاد سے بچنے اور

توالد و تناسل سے نفرت کرنے پر مجبور کئے ہیں۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو وہ اب بھی اسی طرح ضبط ولادت سے بیگانہ نہ رہتے جس طرح انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں تھے۔ کیونکہ ان کی جو فطرت اس دلنے میں اولاد کی محبت اور توالد و تناسل کی جانب رغبت کا اقتضاء کرتی تھی، وہی فطرت اب بھی موجود ہے۔ ۶۰ سال کے اندر اس میں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ ضبط ولادت کے رواج سے مغربی قومیں جن خطرات و مشکلات میں گھر گئی ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ضبط ولادت کی تحریک، قوانین فطرت میں جو ترمیم کرنا چاہا، سنی ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اور درحقیقت فطرت کے قوانین لائق ترمیم نہیں ہیں بلکہ وہ نظام تمدن و تہذیب اور نظام معیشت و معاشرت بدل دینے کے لائق ہے۔ جو انسان کو قوانین فطرت کی خلاف ورزی پر مجبور کر کے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔

اصول اسلام | مغربی تجربہ کہ یہ دو سبق ہم کو اصول اسلام سے بہت قریب لے جاتے ہیں اسلام دین فطرت ہے۔ اور اس نے شخصی و اجتماعی طرز عمل کے لیے جتنے طریقے مقرر کیے ہیں وہ سب اس قاعدہ کلیہ پر مبنی ہیں کہ انسان اُن قوانین فطرت کی پیروی کرے جن پر کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے اور کوئی ایسا طرز زندگی اختیار نہ کرے جو قوانین فطرت کی خلاف ورزی پر قائم ہو، یا ان کی خلاف ورزی پر اس کو مجبور کرنا ہو۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی جبلت میں اس طریقہ کی تعلیم بھی و دیعت فرمادی ہے جس پر چل کر وہ چیز نظام وجود میں اپنے حصہ کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دے سکتی ہے۔

عَبَّاتُ الْاَذَى اَعْطٰى كُلَّ هَكْیٍ ۝
خَلَقَهُ شَمَّهًا ۝

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خاص بناوٹ
عطا کی پھر اس کو ان اغراض کے پورا کرنے کی راہ بھی

بتادی جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔

کائنات کی تمام چیزیں بے چون و چرا اس ہدایت کی پیروی کر رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جو راستہ مقرر فرمایا ہے اس سے ہٹنے کی ان میں قدرت ہی نہیں البتہ انسان کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ اس راستہ سے ہٹ سکتا ہے، اس پر چلنے سے انکار کر سکتا ہے۔ اپنی عقل اور فہانت سے کام لے کر اس کے خلاف دوسرے راستے کھل سکتا ہے، اور کوشش کر کے ان پر عمل بھی سکتا ہے، لیکن ہر وہ راستہ جسے انسان خدا کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑ کر اپنی ہوائے نفس کے اتباع میں اختیار کرتا ہے، ٹیڑھا راستہ ہے، اور اس کی پیروی مگر ای ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بَعِيثُ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (۲۸: ۵)   نفس کی پیروی کی اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا۔
یہ مگر اہی ظاہر میں خواہ کتنی ہی مفید نظر آئے، لیکن درحقیقت جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتا ہے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ انجام کار میں اس کی غلط کاری خود اسی کے لیے نقصان دہ اور موجب ہلاکت ثابت ہوتی ہے۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ (۶۵: ۱)   اور جس کسی نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی بناوٹ کو بدلتا اور ان قوانین فطرت کو توڑنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جاری کیا ہے، اصل ایک شیطانی فعل ہے، اور شیطان ہی اس فعل کی تعلیم دیتا ہے
وَلَا مَرَدُّ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ   شیطان نے کہا کہ میں اولاد آدم کو حکم دوں گا کہ اللہ کی بناوٹ کو بدل ڈالیں۔
(۱۸: ۴)

اور شیطان کون ہے؟ وہ جو انزل سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا
إِنَّهُ كَفَرٌ وَعَدُوكُم مِّثْلَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ (۲۱:۲) دشمن ہے۔ وہ تو تم کو بدی اور بے حیائی
کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

پس اسلام نے جس قاعدے پر اپنے نظام تمدن و تہذیب اور نظام معیشت و معاشرت کی بنیاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انفرادی اور مجموعی حیثیت سے اپنی فطرت کے تمام مقصدنیات کو ٹھیک ٹھیک قوانین فطرت کے مطابق پورا کرے اور اللہ کی دی ہوئی تمام قوتوں سے اس طریقہ پر کام لے جس کی ہدایت خود اللہ نے دی ہے۔ نہ کسی قوت کو مسئلہ و بیکار بنائے کسی قوت کے استعمال میں اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے انحراف کرے مگر نہ شیطانی تحریکوں و زرقیب سے گرا ہو کہ اپنی فلاح و بہبود ان طریقوں میں تلاش کرے جو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹ کر نکلتے ہیں۔

تمدن اسلام میں ضبط و ولادت کی منجانبی نہیں | اس قاعدے کو پیش نظر رکھ کر جب آپ اسلام پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی نظام تمدن نے سرے سے ان اسباب و عوامل کا ہی ارتباط کر دیا ہے جن کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کے اس اہم اقتضاء یعنی قوالہ تناسل سے پرہیز کرنے پر مجبور ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے برقعہ کنٹرول کی ضرورت داعی نہیں ہوتی، نہ اس کی معین برشت اس کا اقتضاء کرتی ہے بلکہ ایک خاص طرز کا نظام تمدن جب کسی انسانی جماعت میں مخصوص قسم کے حالات پیدا کر دیتا ہے، تب انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی آسائش اور اپنی فلاح و بہبود کی خاطر اپنی آئندہ نسل کا سلسلہ منقطع کر دے، یا اس کو ٹیڑھی مد تک گھٹانے کی کوشش کرے۔ اس سے آپ خود بہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی تمدن اس خاص طرز سے مختلف طرز پر قائم ہو، اور اس میں وہ مخصوص قسم کے حالات پیدا ہی نہ ہوں، تو سرے سے وہ مشکلات اور وہ عوامل و وجوہ ہی میں نہ آئیں گے جو انسان کو اللہ کی بناوٹ کے بدلنے، اور اس کی حدود

سے تہاورد کرنے، اور قوانینِ فطرت کے مقضیات سے انحراف کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔

اسلام کے نظامِ معاشی نے سرمایہ داری کی جزاکاٹ دی ہے وہ سود کو حرام کرتا ہے
اجارہ داری کو روکتا ہے، جوئے اور سٹے کو ناجائز قرار دیتا ہے، مال جمع کرنے سے منع کرتا ہے
اور نواۃ و وراثت کے طریقے جاری کرتا ہے یہ احکام ان بہت سی خرابیوں کا استیصال
کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے مغرب کی معاشی زندگی کو سرمایہ داروں کے سوا اور سب کے
لیے ایک مستقل مذاہب بنا دیا ہے۔

اسلام کے نظامِ معاشرت نے عورت کو وراثت کے حقوق دیے ہیں مرد کی کمائی میں اس
کا حق مقرر کیا ہے۔ اور عورت کے دائرہ عمل کو فطری حدود میں تقسیم کیا ہے، عورتوں اور مردوں کے
آزادانہ اختلاط کو حجاب شرعی کے ذریعہ سے روک دیا ہے، اور اس طرح معیشت و
معاشرت کی ان بہت سی خرابیوں کو دور کر دیا ہے جن کی وجہ سے عورت اپنے فطری ذمہ
افرائشِ نسل و تربیتِ اولاد سے انحراف کرنے پر آمادہ یا مجبور ہوتی ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیمات انسان کو سادہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنا سکھاتی ہیں
وہ زنا کاری اور شراب خواری کو حرام کرتا ہے۔ رقص و سرود سے (جو قوی ترین محرکاتِ زنا
میں سے ہے) روکتا ہے، بہت سے اُن تفریحی مشاغل اور عیش پندانہ تفریحات کی راہ بند کرتا ہے
جو انسان کو فضول خرچ بناتے ہیں۔ لباس، مکان اور آرائش و آرائش کے اسباب میں کفایت
شعاری برتنے کی تاکید کرتا ہے، اور اس بد اخلاقی، اسراف اور حد سے بڑھی ہوئی لذت پرستی کا
استیصال کر دیتا ہے، جو مغربی ممالک میں برتنہ کنٹرول کی ترویج کے اہم اسباب میں سے ہے
اس کے ساتھ اسلام آپس کی ہمدردی اور امداد و باجی کی تعلیم دیتا ہے صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہے
، ہمسایوں کی مدد، اور غریب و نادار اور بنائے فروع پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے، اور خود

غرضی و نفس پرستی سے روکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف انسان میں منفرداً اور دوسری طرف سوسائٹی میں مجتمعاً ایک ایسا اخلاقی ماحول پیدا کر دیتی ہیں جس میں ضبط ولادت کے داعیات پیدا ہی نہیں ہوتے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے خدا پرستی کی تعلیم دی ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے اور یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کر دیتا ہے کہ اس کا اہر جاندار کا اصلی راز حق تعالیٰ ہے یہ چیز انسان میں وہ ذہنیت پیدا ہی نہیں ہونے دیتی جس سے وہ اپنی زندگی میں صرف اپنے ہی ذرائع اور اپنی ہی کوشش پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کے اجتماعی قوانین اور اس کی اخلاقی تعلیمات اور روحانی تربیت نے ان اسباب و دواعی میں سے ہر سبب اور ہر داعیہ کو مٹا دیا ہے جو مغربی تمدن و تہذیب میں ضبط ولادت کے لیے باعث تحریک ہوئے ہیں۔ اگر انسان ذہنی و عملی حیثیت سے ایک سچا مسلمان ہو تو نہ کبھی اس کے نفس میں ضبط ولادت کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ اس کی زندگی میں ایسے حالات پیش آسکتے ہیں جو اس کو فطرت کے سیدھے راستے سے منحرف ہونے پر مجبور کر دیں۔

ضبط ولادت کے متعلق اسلام کا فتویٰ [یہ نوٹ شدہ کا سلبی (NEGATIVE) پہلو تھا۔ اب ہم کو اچائی (POSITIVE) پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ ضبط ولادت کے متعلق اسلام کا فتویٰ کیا ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تغیر خلق اللہ ایک شیطانی فعل ہے وَلَا مَرْتَبَہُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰہِ (۱۸۰:۴) اس آیت میں تغیر خلق اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس غرض کے لیے بنایا ہے، اُس کو اُس غرضِ اصلی سے پھیر کر کسی دوسری غرض کے لیے استعمال کیا جائے، یا اس طور پر اس سے کام لیا جائے کہ غرضِ اصلی اس سے فوت ہو جائے۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہم کو دیکھنا چاہیے کہ عورت اور مرد کے فوجی تعلق میں مخلق اللہ یعنی اس تعلق

کی فطری غرض کیا ہے، اور ضبط و لادت سے تغیر خلق اللہ لازم آتی ہے یا نہیں۔ خود قرآن مجید اس سوال کے حل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ عورت اور مرد کے زوجی تعلق کی دو غرضیں بتاتا ہے ایک یہ کہ:-

نِسَاءَكُمْ حُرَّتٌ لَّكُمْ فَاَوْفُوا بعهودکم
آخِیْ شِعْثُكُمْ وَقَدِّمُوا
لِاَنْفُسِکُمْ (۲۱: ۲۸)

تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں پس
تم جس طرح چاہو اپنی کھیتوں میں جاؤ اور
اپنے لیے آئندہ کا بندوبست کرو۔

اور دوسری یہ ہے کہ:-

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا
اَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً (۲: ۲۰)

اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے
کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے
پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو
اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی

پہلی آیت میں عورتوں کو ”کھیتی“ کہہ کر ایک حیاتی حقیقت (BIOLOGICAL) کا اظہار کیا گیا ہے حیاتیات (BIOLOGY) کے نقطہ نظر سے مرد کی حیثیت کا شکار کی ہے اور عورت کی حیثیت کھیتی کی اور ان دونوں کے تعلق سے فطرت کی اولین غرض بقائے نوع ہے۔ اس غرض میں انسان اور حیوان اور نبات سب مشترک ہیں۔

دوسری آیت میں اس تعلق کی ایک اور غرض بھی بیان کی ہے، اور وہ قیام تمدن ہے، جس کی بنیاد شوہر اور بیوی کے باہم مل کر رہنے سے پڑتی ہے۔ یہ غرض انسان کے لیے مخصوص ہے، اور انسان کی مخصوص بناوٹ ہی میں ایسے داعیات پیدا کر دیئے گئے ہیں جو اس غرض کے پورا کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔

خلق اللہ کی تشریح | اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے کارخانہ کو چلانے کے لیے مجبوریت سے انتظام کے دو زبردست انتظام کیے ہیں۔ ایک تغذیہ۔ دوسرے تولیدی تغذیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو انواع اس وقت موجود ہیں وہ ایک مدت معینہ تک زندہ رہ کر اس کارخانہ کو چلاتی ہیں۔ اس کے لیے رب العالمین نے غذا کا وافر سامان بھی کیا، اجسام نامیہ (ORGANIC BODIES) میں غذا کو جذب کرنے اور اس کو اپنا جزو بنانے کی قابلیت پیدا کی، اور ان میں غذا کی طرف ایک طبعی خواہش پیدا کر دی جو ان کو غذا حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے اگر یہ نہ ہو تو تمام اجسام نامیہ خواہ نباتات ہیں یا حیوانات یا انسان ہلاک ہو جائیں اور اس کارخانہ عالم میں کوئی رونق باقی نہ رہے لیکن فطرت آئینہ کے نزدیک اشخاص و افراد کے بقا کی نسبت انواع و اجناس کا بقا و زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اشخاص کے لیے زندگی کی ایک بہت ہی قلیل مدت ہے، اور اس کارخانہ کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اشخاص کے مرنے سے پہلے دوسرے اشخاص ان کی جگہ لینے کے لیے پیدا ہو جائیں اس دوسری اعلیٰ اور اشرف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فطرت نے تولید کا انتظام کیا ہے۔ انواع میں نر اور مادہ کی تقسیم، نر و مادہ کے اجسام کی جداگانہ ساخت دونوں میں ایک دوسرے کی جانب میلان اور زوجی تعلق کے لیے دونوں میں ایک زبردست خواہش کا موجود ہونا یہ سب کچھ اسی غرض کے لیے ہے کہ دونوں مل کر اپنی موت سے پہلے اپنے جیسے افراد اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ کو چلانے کے لیے پیدا کر دیں۔ اگر یہ غرض نہ ہوتی تو سرے سے نر و مادہ یا مرد و عورت کی علیحدہ علیحدہ صنفات پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

پھر دیکھیں کہ جو انواع کثیر الا ولاد ہوتی ہیں۔ ان میں فطرت نے اولاد کی محبت کا کوئی خاص جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی اور حفاظت کریں۔ اس لیے کہ یہ انواع محض اپنی کثرت تناسل کے بل پر قائم رہتی ہیں لیکن جن انواع کی اولاد کم ہوتی ہے ان میں اولاد

کی محبت پیدا کی گئی ہے اور ماں باپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ایک کافی عرصہ تک اپنی اولاد کی نگرانی و حفاظت کریں یہاں تک کہ وہ خود اپنی حفاظت کے قابل ہو جائیں۔ اس معاملہ میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ مدت تک ماں باپ کی نگرانی کا محتاج رہتا ہے۔ دوسری طرف انواع حیوانی میں نشوونما کا جذبہ یا تو موسمی ہوتا ہے۔ یا جلتی مطالعات کے تحت محدود ہوتا ہے۔ لیکن انسان میں یہ جذبہ نہ تو موسمی ہے اور نہ جبلت نے اس کو محدود کیا ہے۔ اس لیے نوع انسانی میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ دائمی تعلق رکھنے پر مجبور ہیں۔ یہی دونوں چیزیں انسان کو مدنی الطبع بناتی ہیں۔ یہیں سے گھر کی بنیاد پڑتی ہے، اور گھر سے خاندان اور خاندان سے قبیلے بنتے ہیں۔ اور آخر کار اسی بنیاد پر تمدن کی عمارت قائم ہوتی ہے۔

اس کے بعد انسانی ساخت پر غور کیجئے حیاتیات کے مطالعہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ میں شخصی مفاد پر نوعی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے اور انسان کو سمجھ دیا گیا ہے اس کی ذات سے زیادہ اس کی نوع کے مفاد کے لیے ہے انسان کے جسم میں اس کے زوجی غدود (SEXUAL GLANDS) سب سے زیادہ اہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ غدود ایک طرف انسان کے جسم کو وہ مارا بحیات (HARMON) ہم پہنچاتے ہیں جو اس میں حسن و جمال، رونق و تازگی، ذہانت و تیزوی، توانائی اور قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی غدود انسان میں تولید کی قوت پیدا کرتے ہیں، جو عورت اور مرد کو تناسل کے لیے باہم ملنے پر مجبور کرتی ہے جس وقت انسان نوعی خدمت کے لیے مستعد ہوتا ہے، وہی زمانہ اس کے شباب اور حسن اور بل کا بھی ہوتا ہے اور جب وہ نوعی خدمت کے قابل نہیں ہوتا تو وہی زمانہ اس کے بڑھاپے اور ضعف کا ہوتا ہے زوجی فعلیت کا کمزور ہونا ہی دراصل آدمی کے لیے موت کا پیغام ہے اگر انسان کے جسم سے اس کے زوجی غدود نکال دیے جائیں تو جس طرح وہ نوعی خدمت کر قابل نہیں رہتا اسی طرح شخصی خدمت کے لیے بھی اس کی قابلیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ان غدود کے بغیر اس کی دائمی اور جسمانی قوتیں نہایت کمزور ہوتی ہیں۔

عورت کے جسم میں نوعی مفاد کی خدمت کو دوسرے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کی ساری مشین اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہ بقلے نوع کی خدمت انجام دے۔ وہ جب اپنے شباب کو پہنچتی ہے تو ایام ماہواری کا دور شروع ہو جاتا ہے جو ہر مہینے اس کو استقرار حمل کے لیے تیار کرتا رہتا ہے۔ پھر جب نطفہ قرار پاتا ہے تو اس کے پورے نظام جسمانی میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا مفاد اس کے تمام جسم پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اس کی قوت کا صرف اتنا حصہ اس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، باقی ساری قوت بچے کے نشوونما میں صرف ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے جو عورت کی فطرت میں محبت قربانی اور ایثار (ALTRUISM) پیدا کرتی ہے اور اسی لیے پدریت کا رابطہ اتنا گہرا نہیں جتنا مادریت کا رابطہ ہے۔ وضع حمل کے بعد عورت کے جسم میں ایک دوسرا انقلاب رونما ہوتا ہے۔ جو اسے رضاعت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس زمانہ میں غدد رضاعت ماں کے خون سے بہترین اجزاء جذب کر کے بچے کے لیے دودھ مہیا کرتے ہیں۔ اور یہاں فطرت الہیہ پھر عورت کو نوعی مفاد کے لیے قربانی پر مجبور کرتی ہے۔ عشت کے بعد عورت کا جسم از سر نو ایک دوسرے استقرار حمل کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک عورت اس نوعی خدمت کے لیے مستعد رہتی ہے۔ جہاں اس کی یہ استعداد ختم ہوئی اور اس کا قدم موت کی طرف بڑھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا حسن و جمال رخصت ہو جاتا ہے، اس کی شگفتگی، اس کی جولانی طبع، اس کی جاذبیت کا فور ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جسمانی تکالیف، اور نفسانی افسردگی کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہے جو صرف موت ہی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے بہترین زمانہ وہ ہے جب وہ نوع کی خدمت کے لیے جیتی ہے، اور جب وہ صرف اپنے لیے جیتی ہے تو بُری طرح جیتی ہے۔

۱۔ اس موضوع پر ایک روسی مصنف (ANTON NEMILOV) نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام (BIOLOGICAL TRAGEDY OF WOMAN) ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ لندن سے شائع ہوا ہے۔

اس بحث سے قرآن مجید کے اس ارشاد کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان زوجی تعلق پیدا کرنے سے فطرت کا اصل مقصد بقائے نوع ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان عالمی زندگی (DOMESTIC LIFE) اختیار کر کے تمدن کی بنیاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان جو کشش رکھی ہے، اور ان دونوں کے زوجی تعلق میں جو لذت پیدا کی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنی طبعی رغبت سے ان مقاصد کو پورا کرے۔ مگر جو شخص محض اس لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ان مقاصد کی خدمت بجالانے سے انکار کرتا ہے، وہ یقیناً خلق اللہ کو بدینے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان اعضا اور ان قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بقائے نوع کے لیے عطا کیے ہیں، انکی غرض اصلی کے خلاف محض اپنی نفسانی غرض کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو محض زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے عمدہ عمدہ غذاؤں کے ٹوائے منہ میں چبا لے مگر مقلق کے نیچے تارنے کے بجائے ان کو نھوک دے جس طرح ایسا شخص خود کشی کا ارتکاب کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو زوجی تعلق سے محض لذت حاصل کرتا ہے، اور بقاءِ نسل کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتا وہ نسل کشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ فطرت کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے۔ فطرت نے اس فعل میں جو لذت رکھی ہے وہ دراصل معاوضہ ہے اس خدمت کا جو فطرت کے ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص معاوضہ تو پورا لے لیتا ہے، اور خدمت بجالانے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیا یہ دغا بازی نہیں؟

تغییر خلق اللہ کی سزا | آئیے اب ہم دیکھیں کہ جو شخص فطرت کے ساتھ یہ دغا بازی کرتا ہے کیا فطرت اس کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیتی ہے، یا اس کی کچھ سزا بھی دیتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی سزا ضرور دی جاتی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ ایسا شخص خود ہی اپنے آپ کو نقصان اور ٹوٹے میں مبتلا کرتا ہے

فَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ

وہ لوگ ٹوٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو ہلاک کر دیا

مَفْهُماً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمَ مُوَامَا
 رَزَنَ قَهْصُمُ اللّٰهُ اَفْتِرَاءً عَلٰی اللّٰهِ (۵۶:۷۰) ۵۶
 اس آیت میں قتل اولاد کے ساتھ نعمت تناسل کو اپنے لیے حرام کر لینے (یعنی ضبط ولادت)،
 کا نتیجہ بھی خسران بتایا گیا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ خسران کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔

جسم و نفس کا نقصان | توالد و تناسل کا معاملہ چونکہ براہ راست انسان کے جسم اور نفس سے
 تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم کو سب سے پہلے ضبط ولادت کے ان اثرات کی تحقیق کرنی چاہیے
 جو انسان کے جسم اور جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ انواع میں زروادہ کی دو الگ الگ صنفیں بنانے سے فطرت
 کا اصل مقصد ہی توالد و تناسل اور بقائے انواع ہے۔ یہ بھی بنایا جا چکا ہے کہ زروادہ کی مہین فطرت
 اس کا اقتضا کرتی ہے کہ وہ اولاد پیدا کریں، اور خصوصاً نوع انسانی میں عورت کے اندر طبعاً اولاد
 کی خواہش اور محبت کا ایک زبردست داعیہ پیدا کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ
 انسان کے جسم میں اس کے نیچے غذا کا لتا قوی اور گہرا اثر ہے، اور کس طرح یہ غذا انسان کو نوع کی خدمت
 پر ابھارنے اور اس میں حسن، توانائی، عملی سرگرمی اور ذہنی قوت پیدا کرنے کے دوہرے فرائض انجام دیتے
 ہیں خصوصاً عورت کے متعلق آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کی بودی مشین ہی خدمت بقائے

لے قدیم مفسرین نے جو ولما نہن قہصم اللہ سے مراد صرف حلال غذاؤں کی تحریک ہی ہے اس لیے کہ ان کے نام نہن ضبط
 ولادت کی تحریک کا کوئی دوسری انتہا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا علم ان تمام چیزوں پر حاوی ہے جو ہو چکی ہیں اور ہونے
 والی ہیں۔ ایسے وسیع القاطع استعمال کیے ہیں جو صرف حلال غذاؤں کی تحریک ہی کو نہیں بلکہ ہر نعمت کی تحریک کو شامل ہیں
 جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اور چونکہ یہاں قتل اولاد کے بعد ہی تحریک رزق کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کا مقنا
 مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ ٹوٹے ہیں جو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی
 ٹوٹے ہیں جو اولاد کی پیدائش ہی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔

نوع کے لیے مناسب بنائی گئی ہے، اور اس کی تخلیق کا اہم ترین مقصد یہی ہے، اور اس لیے اس کی عین فطرت اس سے اس خدمت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان سب امور کو پیش نظر رکھ کر آب کی عقل خود اس نتیجہ پر پہنچ سکتی ہے کہ جب انسان، نوعی تعلق سے محض لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے سے انکار کر دیگا جس کی طلب اس کے جسم کے ریشہ ریشہ میں اس قدر گہرائی کے ساتھ بیہوش کر دی گئی ہے، تو ممکن نہیں کہ اس کے نظام عصبی اور اس کے نوعی فطرت کی فعلیت پر اس کے بُرے اثرات مترتب نہ ہوں، اور ان اثرات سے اس کا نفس محفوظ رہ سکے۔

تجربہ اس عقلی نتیجہ کی تائید کرتا ہے ۱۹۲۷ء میں برطانیہ عقلی کے نیشنل ریسرچ کمیٹی نے ضبط ولادت کے مسئلہ پر طبی نقطہ نظر سے جو رپورٹ شائع کی تھی اس میں لکھا ہے۔

مارع حمل وسائل کے استعمال سے مردوں کے نظام جسمانی میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ عارضی طور پر ان میں مردانہ کمزوری یا نامردی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن مجموعی حیثیت سے کہا جاسکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ بُرا اثر مرد کی صحت پر نہیں پڑتا البتہ اس بات کا ہمیشہ خطرہ ہے کہ مارع حمل وسائل کے استعمال سے جب مرد کو زوجی تعلق میں اپنی خواہشات کی پوری تسکین حاصل نہ ہوگی تو اس کی عائلی زندگی کی مسرتیں غارت ہو جائیں گی۔ اور وہ دوسرے ذرائع سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی صحت کو برباد کر دیں گے اور ممکن ہے کہ اسے امراض خبیثہ میں مبتلا کر دیں۔“

عورتوں کے متعلق کمیٹی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ:-

”جہاں طبی لحاظ سے منع حمل ناگزیر ہو، یا جہاں بچوں کی پیدائش مد سے زیادہ ہواؤں تو منع حمل کی تدابیر عورت کی صحت پر بلاشبہ اچھا اثر ڈالتی ہیں۔“

لیکن جہاں ان میں سے کوئی ضرورت داعی نہ ہو، وہاں منع حمل کی تدا بیر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے نظام عصبی میں سخت برہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاہن پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو مٹوہر کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں خصوصاً صیب کے ساتھ یہ نتائج ان لوگوں میں زیادہ نمایاں دیکھے گئے ہیں جو عزلی (COITUS - INTERRUPTUS) کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔“

ڈاکٹر میری شارلب (MARY SHARLB) اپنے چل سالہ تجربات کے نتائج ان الفاظ میں بیان کرتی ہے -

”ضبط ولادت کے طریقے خواہ وہ فرز بے (PESSARIES) ہوں یا جراثیم کش دوائیں یا سریر کی ٹوپیاں اور لفافے یا دوسرے طریقے، بہر حال ان کے استعمال سے کوئی فوری نمایاں نقصان تو نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عرصہ تک ان کو استعمال کرنے رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھیر عورت تک پہنچنے پہنچنے عورت میں عصبی نامہواری (NERVOUS INSTABILITY) پیدا ہو جاتی ہے پڑمردگی، شگفتگی کا فقدان افسردہ دلی، طبیعت کا چڑچڑاہن اور اشتغال پذیری نمگین خیالات کا بھوم، بے خوابی، پریشان خیالی، دل و دماغ کی کمزوری، دوران خون کی کمی، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، جسم میں کہیں کہیں ٹیسٹس اٹھنا ایام ماہواری کی بے قاعدگی، یہ ان طریقوں کے لازمی اثرات ہیں۔“

بعض دوسرے ڈاکٹروں نے یہ بیان کیا ہے کہ اعوجاج رحم (FALLING OF THE UTERUS) حافظہ کی خرابی اور بسا اوقات مراق، خفقان اور جنون جیسے عوارض بھی ان طریقوں کے استعمال سے

پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ زیادہ عرصہ تک جس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا اس کے اعضاء تناسل میں ایسے تغیرات واقع ہوتے ہیں جن سے اس کی قابلیت تولید (FERTILITY) متاثر ہو جاتی ہے اور اگر کبھی وہ حاملہ ہو تو اس کو زمانہ حمل اور وضع حمل میں سخت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ پروفیسر لیونارڈ جی ایم بی اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے:-

”بوغ کے وقت عورت کے جسم میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں سب تناسل کے مقصد ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایام ماہواری کے دور سے اسی غرض کے لیے ہوتے ہیں کہ بار بار عورت کو استقرار عمل کے لیے تیار کریں۔ ایک ناکندہ عورت یا ایسی عورت میں جو اپنے آپ کو استقرار عمل سے روکتی ہے، ایام کا ہر دورہ ان تمام اعضاء کی نامیدی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ جو اس دورہ میں حمل کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اس نقصان طبعی کے پورا نہ ہونے اور نسلی اعضاء کے محلل رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تناسلی اعضاء کی فعالیت میں برہمی و بد نظم پیدا ہو، ایام ماہواری تکلیف اور بے قاعدگی کے ساتھ آئیں، چھانیاں دھلک جائیں چہرے کی رونق اور خوبصورتی رخصت ہو جائے اور مزاج میں اشتعال پذیری، یا افسردگی پیدا ہو جائے“

”یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں اس کے زوجی فائدہ کا بڑا اثر ہے جو غندے زوجی قوت پیدا کرتے ہیں، وہی انسان ہیں توانائی، حن اور چستی بھی پیدا کرتے ہیں انہی سے انسان میں کیکر کی بہت سی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔

لے ڈاکٹر آرکنڈ لوراند (LURAND) نے اپنی کتاب (LIFE SHORTENING HABITS AND REJUVINATION) میں تاہیرانہ عمل کے مضر اثرات نہایت تفصیلی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۳۶ء میں فلید لیبیا سے شائع ہوئی ہے۔

زمانہ بلوغ کے قریب جب ان غدوں کا عمل تیز ہو جاتا ہے، تو جس طرح انسان میں تناسل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں خوبصورتی، شگفتگی، ذہنی قوت جسمانی طاقت، جوانی اور عملی سرگرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مگر ان غدوں کے فطری مقصد کو پورا نہ کیا جائیگا تو یہ اپنے ضمنی فعل یعنی تقویت کو بھی چھوڑ دیں گے خصوصاً عورت کو استقرار عمل سے روکنا دراصل اس کی بددوری مشین کو معطل اور بے مقصد بنانا ہے۔

ان مضرتوں کے علاوہ ایک بڑی مضرت یہ بھی ہے کہ ضبط ولادت کے طریقے استعمال کر کے جب استقرار عمل کی طرف سے بے فکری ہو جاتی ہے تو شہوانی جذبات قابو میں نہیں رہتے، عورت پر مرد کے شہوانی مطالبات، حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں، اور زوجین کے درمیان ایک خالص بہیمی تعلق باقی رہ جاتا ہے جس میں تمام تر شہوانی میلانات ہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ چیز صحت اور اخلاق دونوں کے لیے غایت درجہ نقصان دہ ہے۔ فورسٹر (FOERSTER) لکھتا ہے :-

”مرد کی زوجیت کا رخ اگر کلیتہً خواہشات نفس کی بندگی کی طرف پھر جائے اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی قوت ضابطہ نہ رہے تو اس سے جو حالت پیدا ہوگی وہ اپنی نجاست و دنائت اور زہریلے نتائج میں ہر اس نقصان سے کہیں زیادہ ہوگی جو بے حد و حساب بچے پیدا کرنے سے روکنا ہو سکتی ہے۔“

معاشرتی نقصان | عائلی زندگی میں ضبط ولادت کے جو مضرت اثرات مندرجہ ہوئے ہیں ان کی طرف اوپر ضمتاً اشارہ کیا جا چکا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات پر اس کا پہلا اور فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کے داعیات فطرت کی تکمیل نہیں ہوتی تو ایک غیر محسوس طریقہ پر دونوں میں ایک طرح کی اجنبیت پیدا ہونے لگتی ہے، جو بعد میں مودت و رحمت کی کمی، سرد مہری اور آخر کار

نفرت و بیزاری تک پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً عورت میں ان طریقوں کی مداومت سے جو عصبی ہیجان اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے وہ خانگی زندگی کی ساری مسرتوں کو غارت کر دیتا ہے۔

لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا نقصان بھی ہے جو مادی اسباب سے زیادہ روحانی اسباب کی بدولت رونما ہوتا ہے جسمانی حیثیت سے عورت اور مرد کا تعلق محض ایک جسمی تعلق ہے جیسا جانوروں میں ہوتا ہے۔ مگر جو چیز اس تعلق کو ایک اعلیٰ درجہ کا روحانی تعلق بناتی ہے، اور اس کو موت و رحمت کے ایک گہرے رابطہ میں تبدیل کر دیتی ہے وہ اولاد کی تربیت میں دونوں کی شرکت اور امداد باہمی ہے۔ مضبوط ولادت اس مضبوط روحانی رابطہ کو وجود میں آنے سے روکتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی گہرا اور مستحکم تعلق پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے تعلقات بہیمیت کے درجہ سے آگے بڑھنے نہیں پانے بہیمیت کے تعلق میں ہر مرد و عورت کے لیے ہر مرد و عورت یکساں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ایک جوڑہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہر کرہ جائے پی و جہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں زوجی تعلقات نہایت ضعیف ہونے چلے جا رہے ہیں اور مضبوط ولادت کی تحریک کے ساتھ ساتھ طلاق کا رواج اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ حقیقت وہاں عالمی زندگی (DOMESTIC LIFE) کا سارا نظم و درہم برہم ہوتا نظر آتا ہے۔

اخلاقی نقصان | اخلاق پر مضبوط ولادت کے مضر اثرات متعدد وجوہ سے رونما ہوتے ہیں۔

۱) عورت اور مرد کو ذکا لائسنس مل جاتا ہے۔ جرمی اولاد کی پیدائش سے سیرت پر بدنامی و ذلت کا بدنامداغ لگ جانے کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ناجائز تعلقات پیدا کرنے میں دونوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔

۲) لذت پرستی اور بندگی نفس حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے ایک عام اخلاقی

انحطاط، وہابی مرض کی طرح پھیل جاتا ہے۔

(۳) جن زوجین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان میں بہت سے وہ اخلاقی خصائص پیدا ہی نہیں ہوتے جو صرف تربیت اطفال ہی سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح بچے بھی ماں باپ کی تربیت کرتے ہیں۔ بچوں کی پرورش سے ماں باپ میں محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ عافیت اندیشی اور کفایت شعاری کا سبق سیکھتے ہیں، سادہ معاشرت اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور محض اپنی ذاتی آسائش کے پیچھے اندھے نہیں ہو سکتے ضبط ولادت ان تمام اخلاقی فوائد کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تولد و ناسل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنی صفت تخلیق و ربوبیت کا ایک حصہ انسان کو عطا کرتا ہے، اور اس طرح یہ انسان کے نتیجی باخلاق و اللہ مہنے کا ایک بڑا وسیلہ ہے ضبط ولادت پر عمل کرنے سے انسان اس بڑی نعمت کو کھو دیتا ہے۔ وہ ضبط ولادت سے بچوں کی اخلاقی تربیت نامکمل رہ جاتی ہے جس بچے کو چھوٹے اور بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے، سنے، کھیلنے، کودنے اور معاملت کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ بہت سے اعلیٰ اخلاقی خصائص سے محروم رہ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت صرف ماں باپ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں رہنا ان کے اندر نفسا ساری، محبت، ایثار، تحملہ، باہمی اور ایسے ہی بہت سے اوصاف پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر کے خود ہی اپنے بہت سے اخلاقی عیوب کو دور کر لیتے ہیں جو لوگ ضبط ولادت پر عمل کر کے اپنی اولاد کو صرف ایک بچے تک محدود کر لیتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ ان میں عمر کا بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی اولاد کو ایک بہتر اخلاقی تربیت سے محروم کر دیتے ہیں۔

نسلی و قومی نقصانات | یہ تو وہ نقصانات تھے جو محض افراد کو ان کی انفرادی حیثیت میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس محرک کے رواج عام سے نسلوں اور قوموں کو بحیثیت مجموعی کس قدر شدید نقصان پہنچتا ہے۔

قسط الرجال | تخلیق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زبردست انتظام کیا ہے، اس میں خود انسان کا حصہ صرف اس قدر ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے جسم میں پہنچا دے۔ اس کے بعد کوئی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت اور اس کے ارادے پر منحصر ہے۔ ہر مرتبہ جب مرد عورت سے ملتا ہے تو مرد کے جسم سے کروڑوں جراثیم حیات عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور عورت کے جسم سے لاکھوں بیجی خلا یا (FGG-CELLS) نکل کر ان جراثیم سے ملنے کے لیے بڑھتے ہیں ان جراثیم اور ان خلا یا میں سے ہر ایک جدا گانہ نسلی اور شخصی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ انہی میں بلہاء اور مغفلین بھی ہوتے ہیں، اور عقلاء و حکماء بھی۔ ان میں ارسطو اور ابن سینا بھی ہوتے ہیں، چنگیز اور منچولین بھی ہوتے ہیں، شیکسپیر اور حافظ بھی ہوتے ہیں، میچفراور میرصادق بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی خصوصیت کے جراثیم کو کسی ایک خصوصیت رکھنے والے بیجی سے ملا کر اپنے انتخاب سے ایک خاص قسم کا انسان پیدا کر دے۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کام کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت کس قوم میں کس قسم کے آدمی بھیجے۔ انسان جو اپنے عمل کے نتائج سے بالکل بے خبر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے اس انتظام میں دخل دے گا تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص اندھیرے میں لکڑی گھمائے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی لکڑی کسی سانپ یا کچھو کو مارے گی یا کسی انسان کا سر چھوڑے گی، یا کوئی قیمتی شے کو توڑ پھینکے گی۔ بہت ممکن ہے کہ ضبط ولادت پُر عمل کرنے والا انسان اپنی قوم میں ایک بہترین جنرل یا مدبر یا حکیم کی پیدائش کو روک دینے کا سبب بن جائے، اور اپنی حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے فعل میں دخل دینے کی سزا اس کو اس صورت میں ملے کہ اس کی نسل میں احمق یا بے ایمان اور غدار پیدا ہوں خصوصاً جس قوم میں یہ مداخلت عام ہو جائے وہ تو بالیقین اپنے آپ کو قسط الرجال کے خطرے میں مبتلا کرتی ہے۔

شخصی اغراض پر قوم کی قربانی | ضبط ولادت کی عام حکمران میں شخص اپنے ذاتی حالات اور خواہشات

و ضروریات پر نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنی اولاد پیدا کرے، بلکہ سرے سے پیدا کرے بھی یا نہیں۔ اس فیصلہ میں اس کے پیش نظر یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ قوم کو اپنی آبادی برقرار رکھنے کے لیے کم از کم کتنے بچوں کی ضرورت ہے۔ اشخاص نہ اس کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں، اور نہ شخصی ضروریات کے سامنے وہ قومی ضرورت کا لحاظ کرنے پر قادر ہیں۔ اس طرح اولاد کی پیدائش سراسر افراد قوم کی خود غرضی پر منحصر ہو جاتی ہے اور شرح پیدائش اس طور پر گھٹتی چلی جاتی ہے کہ اس کو کسی حد پر روکنا قوم کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر افراد میں خود غرضی بڑھتی رہے اور وہ خراب حالات جو ان کو ضبط ولادت پر ابھارتے ہیں، خراب تر ہوتے رہیں تو یقیناً ایسے افراد اپنی اغراض پر قوم کی زندگی کو قربان کر دیں گے حتیٰ کہ ایک روز قوم کا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔

قومی خود کشی | ضبط ولادت کی عام محرک سے جس قوم کی آبادی گھٹنے لگتی ہے وہ ہر وقت نباہی کے سرے پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام دبا پھیل جائے، یا کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے جس میں کثرت سے آدمی مر جائیں، تو ایسی قوم میں دفعۃً آدمیوں کا کال رونا ہو جائے گا۔ اور وہ کسی ذریعہ سے بھی اتنے آدمی فراہم نہ کر سکے گی جو مرنے والوں کی جگہ لے سکیں۔ یہی چیز اب سے دو ہزار سال پہلے یونان کو تباہ کر چکی ہے۔ یونانیوں میں اسقاطِ حمل اور قتلِ اولاد کا رواج پڑ گیا تھا جس سے آبادی گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسی زمانہ میں خانہ جنگیاں بسا ہوئیں جنہوں نے قوم کے بکثرت افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس دوہرے نقصان نے یونانی قوم کا ایسا زور توڑا کہ پھر وہ نہ سنبھل سکی اور آخر کار اپنے گھر میں دوسروں کی علام بن کر رہی۔ ٹھیک ٹھیک اسی خطرہ میں مغربی ممالک اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی یہ ہو کہ ان سے خود کشی کرائے۔ مگر ہم کیوں ان کی اندھی تقلید کر کے اپنی شامت کو اپنے ہاتھوں دعوت دیں؟

محاشی نقصان | تجربہ اور تحقیق سے یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے کہ ضبط ولادت محاشی حیثیت

سے مفید ہے اب معاشیات کے ماہرین میں یہ خیال روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے کہ آبادی کی تفصیل معاشی انحطاط (ECONOMIC DEPRESSION) کے نہایت قوی اسباب میں سے ہے، اس لیے کہ شرح پیدائش کے گھٹنے سے پیداوار آبادی (PRODUCING POPULATION) کے مقابل میں خرچ کرنے والی آبادی (CONSUMING POPULATION) کم ہو جاتی ہے، اور اس کا لانی نتیجہ یہ ہے کہ پیداوار آبادی میں بیکاری بڑھتی چلی جائے۔ پیداوار آبادی صرف جوانوں پر مشتمل ہوتی ہے برعکس اس کے خرچ کرنے والی آبادی میں بوڑھے، بچے، معذورین بھی شامل ہوتے ہیں جن کا پیداوار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کی تعداد گھٹ جائے تو مجموعی طور پر خرچ کرنے والوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ مال کے خریدار کم ہو جائیں گے۔ اسی نسبت سے مالی طیارہ کرنے والوں کو کام کم ملے گا۔ اسی وجہ سے جرمی اور نائی کے ماہرین معاشیات خاص طور پر زنجیر آبادی کے لیے زور دے رہے ہیں۔

ضبط ولادت کے نقصانات کی تفصیل جو سرسرقا قی پر مشتمل ہے، اس آیت پاک کی ایک جزئی تفسیر ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”وہ لوگ ٹوٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے بوجھے ہلاک کر دیا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حرام کر لیا۔“ نیز اس سے اس آیت کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْ لِّفْسِدٍ يَنْفَعُهَا
وَيُهْلِكُ الْمُخَاطَبَ وَالنَّسْلَ (۲۵:۲)

اور جب وہ پلٹا تو اس نے زمین میں فساد پھیلانے اور
کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کیں۔

مباحث مذکورہ بالا کو پیش نظر رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حث اور نسل کی بربادی کو فساد فی الارض سے کیوں تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اس بحث سے آپ اس آیت کا مفہوم بھی خوب سمجھ سکتے ہیں جس میں ارشاد ہوا ہے کہ:-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ
اتم اپنی اولاد کو غلطی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ان کو

مَنْ نَزَلَ مِنْهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ كَانَ
رِزْقَ دِينِهِ وَالْجَمْعُ هُمُ الْبُيُوتِ، اور تم کو بھی انہیں
خَطَا کَبِيرًا - (۴: ۱۵) - قتل کرنا ایک بڑی خطا ہے۔

یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ معاشی مشکلات کے خوف سے اولاد کی تعداد گھٹانا محض ایک حماقت ہے۔

اس کے بعد ہم کو ان دلائل سے بحث کرنی ہے جو ضبط و ولادت کی تائید میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم ان احادیث کی صحیح تفسیر بھی بیان کریں گے۔ جن سے ضبط و ولادت کی موافقت میں استدلال کیا جاسکتا ہے۔

ضبط و ولادت کی تائید میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ان حالات پر مبنی ہیں جو مغربی تہذیب و تمدن نے پیدا کیے ہیں۔ حاسیان ضبط و ولادت کا طریق فکر یہ ہے کہ تمدن و معاشرت کے یہ اطوار، اور تہذیب کے یہ طریقے، اور معیشت کے یہ اصول تو ناقابل تغیر ہیں۔ البتہ ان سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان کو ضرور حل کرنا چاہیے، اور ان کا آسان حل بھی ہے کہ افزائش نسل کو روک دیا جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ تو تم تمدن و تہذیب کے اسلامی اصول اور معیشت و معاشرت کے اسلامی قوانین اختیار کر کے ان مشکلات ہی کو پیش آنے سے روک دو، جنہیں حل کرنے کے لیے تم کو قوانین فطرت کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے۔

اس مسئلہ پر اشاعت گذشتہ میں کافی بحث کی جا چکی ہے۔ لہذا اب ہم صرف ان دلائل سے بحث کریں گے جو مخصوص حالات پر نہیں بلکہ عام انسانی حالات پر نظر کر کے حاسیان ضبط و ولادت نے اپنی کتابوں اور تقریروں میں بیان کیے ہیں۔

خدائی انتظامات میں مداخلت | سب سے بڑی دلیل جس نے لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈالا ہے یہ ہے کہ زمین میں قابل سکونت جگہ محدود ہے۔ انسان کے لیے وسائل معاش بھی محدود ہیں۔

لیکن انسانی نسلوں میں افزائش کی قابلیت غیر محدود ہے۔ زمین میں ایک اچھے معیار زندگی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ملین آدمی سما سکتے ہیں۔ اس وقت زمین کی آبادی دو ہزار ملین تک پہنچ چکی ہے، اور اگر حالات مناسب ہوں تو ۳۰ سال کے اندر یہ آبادی دو گنی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ اندیشہ بالکل سچا ہے کہ ۵۰ سال کے اندر زمین آدمیوں سے بھر جائے گی، اور اس کے بعد نسلوں میں جو اضافہ ہو گا وہ اولاد آدم کے معیار زندگی کو گرتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے لیے پھلے آدمیوں کی طرح زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ پس انسانیت کو اس خطرہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تحدید نسل (BIRTH LIMITATION) کے طریقے اختیار کر کے نسلوں کی افزائش کو ایک حد مناسب کے اندر محدود کر دیا جائے۔

یہ دراصل خدا کے انتظام پر نکتہ چینی ہے جس بات کو یہ لوگ خود حساب لگا کر اس قدر آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ خدا اس سے بے خبر ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین میں کس قدر کجائش ہے اور انسان کس حد تک اس میں سما سکتے ہیں۔ یٰطٰٓئِفُوْنَ بِاللّٰهِ غَیْرَ الْمُحِیَّتِ ظَنًّا اَلْجَٰہِلِیَّةِ۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک انداز سے پیدا کیا ہے۔ اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰہُ بِقَدَرٍ۔ اس کے خزانوں سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے ایک جتنے تلے انداز سے ہوتی ہے۔ وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُہٗ وَمَا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا لِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ۔ ان کا گمان خواہ کچھ ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ جس ہستی نے اس عالم کو پیدا کیا ہے وہ تخلیق و آفرینش کے فن میں انارشی نہیں ہے۔ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ عَٰفِیٰلِیْنَ۔ اگر یہ اس کے کاموں کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے اور اس کے انتظام پر غور کرتے تو ان پر خود ہی روشن ہو جاتا کہ وہ اپنے حساب اور انداز سے ان سے زیادہ کامل ہے۔ اس نے اسی محدود و قبض زمین پر اپنی مخلوق کی بستی انواع پیدا کی ہیں جن میں سے ہر ایک کے اندر توازن و تناسل کی ایسی زبردست قوت ہے کہ اگر صرف

ایک ہی نوع، بلکہ بعض انواع کے صرف ایک جوڑے کی نسل کو وہ پوری قوت کے ساتھ بڑھنے دے تو ایک قلیل مدت میں تمام رونے زمین صرف اسی نسل سے پٹ جائے، اور کسی دوسری نسل کے لیے ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر نباتات کی ایک قسم ہے جس کو نباتات (SYMBRIUM) کہتے ہیں۔ اس نوع کے ہر فرد میں عموماً ساڑھے سات لاکھ بیج ہوتے ہیں۔ اگر اس کے صرف ایک پودے کے سب بیج زمین میں اگ جائیں۔ اور تین سال تک اس کی نسل بڑھتی رہے تو زمین میں دوسری نسلوں کے لیے ایک چپہ بھی باقی نہ رہے۔ ایک قسم کی مچھلی (STAR FISH) ۲۰ کروڑ انڈے دیتی ہے۔ اگر اس کے صرف ایک نوک کو اپنی پوری نسل بڑھانے کا موقع مل جائے تو تیسری پچھی پشت تک پہنچتے پہنچتے تمام دنیا کے سمندر اسی سے لبالب بھر ہو جائیں اور ان میں پانی کے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ رہے۔ دور کیوں جائیے خود انسان ہی کی قوت تناسل کو دیکھ لیجیے۔ ایک مرد کے جسم سے ایک وقت میں جو مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس سے تمام دنیا کی بالغ عورتیں حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگر صرف ایک ہی مرد کی پوری استعداد تناسل کو قوت سے فعل میں آنے کا موقع مل جائے تو چند سال میں ساری زمین اس کی اولاد سے کھج کھج بھر جائے۔ مگر وہ کون ہے جو ہزاروں لاکھوں سال سے کرہ زمین پر ان بے شمار انواع کو اس زبردست قوت تناسل کے ساتھ پیدا کر رہا ہے اور کسی نوع کو اس کی مقدار و مقدار حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کیا وہ تمہاری سائنٹیفک تدبیریں ہیں؟ یا خدا کی حکمت؟ خود تمہارے اپنے سائنٹیفک مشاہدات گواہ ہیں کہ مادہ ذی حیات میں نشوونما کی قوت بے اندازہ ہے، حتیٰ کہ ایک واحد اتملیہ جرم نامی (UNICELLULAR ORGANISM) جس میں نمونہ کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر اس کو سپم غذا ملتی رہے اور تقسیم و تقسیم کا موقع مل جائے تو پانچ سال کے اندر وہ اتنا ذی حیات مادہ پیدا کر سکتا ہے جو زمین کی جسامت سے دس ہزار گنا زیادہ ہوگا۔ مگر وہ کون ہے جس نے قوت حیات کے اس خزانے پر کٹر وار مقرر کر رکھے ہیں؟ وہ کون ہے

جو اس خزانے میں سے قسم قسم کی مخلوقات نکال رہا ہے، اور ایسے ٹھیک حساب کے ساتھ نکال رہا ہے کہ اس میں نہ کبھی افراط ہوتی ہے نہ تفریط؟

اگر انسان اپنے خالق کی ان نشانیوں پر غور کرے تو وہ کبھی اس کے انتظام میں دخل دینے کی جرأت نہ کرے۔ یہ سب جاہلانہ ادبام ہیں جو محض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ آفاق اور خود اپنے انفس میں اپنے رب کی آیات کو نہیں دیکھتے۔ ان کو ابھی تک یہی نہیں معلوم ہوا کہ انسانی سعی و عمل کی حد کہاں تک ہے اور کس حد پر پہنچ کر خالص خدا کی انتظامات شروع ہوتے ہیں جن میں دخل دینا تو ذکرنا سمجھنے پر بھی انسان قادر نہیں ہے جب انسان اپنی حد جائز سے بڑھ کر خدا کے حدود انتظام میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا کے انتظامات میں تو وہ ذرہ برابر بھی خلل انداز نہیں ہو سکتا، البتہ خود اپنے لیے دماغی کاوشیں اور ذہنی الجھنیں ضرور پیدا کر لیتا ہے۔ وہ منجھ کر حساب لگاتا ہے کہ دس سال کے اندر ہندوستان کی آبادی ساڑھے تین کروڑ بڑھ گئی۔ آئندہ دس سال میں چار کروڑ اور بڑھ جائے گی۔ ۲۰ سال میں ۳۴ کروڑ ہو جائے گی۔ ۴۰ سال میں دگنی ہو جائے گی۔ پھر سوچتا ہے کہ اتنے آدمی ہر کہاں سمائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیونکر جیئیں گے؟ اسی فکر میں وہ الجھتا ہے مضامین لکھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کمیٹیاں بناتا ہے، کونسل میں عقلاء قوم کو اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے توجہ دلاتا ہے۔ مگر وہ بندہ خدا نہیں سوچتا کہ جس خدا نے ہزار ہا سال سے انسانوں کی بستی اس بر اعظم میں بسا رکھی ہے وہ خود اس مسئلہ کو حل کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور جب وہ انہیں ہلاک کرنا چاہے گا تو ہلاک بھی کر دے گا۔ آبادیوں کی پیدائش، اور ان کے گھساؤ بٹھاؤ اور ان کے لیے زمین میں گنجائش نکالنے کا انتظام اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

زمین میں چلنے پھرنے والی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے رزق کا انتظام خدا کے ذمہ نہ ہو۔ اور وہی زمین میں ان کے

وَمُسْتَوْدَعًا لِّكُلِّ نَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ ٹھکانے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک کتاب روشن میں لکھا ہوا موجود ہے۔ (۱۱۱)

یہ انتظام ہماری عقل و نظر کی رسائی سے بہت دور کسی پوشیدہ مقام سے ہو رہا ہے۔ اٹھارویں صدی کے خاتمہ سے انیسویں صدی کے وسط تک انگلستان کی آبادی میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا اس کو دیکھ کر عقلائے فرنگ ابتدا میں حیران تھے کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کہاں سمائے گی اور کیا کھائے گی۔ مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ انگلستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھی، اس سے بدرجہا تیز رفتاری سے اس کے وسائل رزق بڑھے اور انگریزی قوم کو پھیلنے کے لیے زمین کے بڑے بڑے رقبے ملتے چلے گئے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ اضافہ آبادی کے ساتھ ساتھ وسائل رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ۱۹۲۱ء اور ۱۹۳۱ء کے درمیان اضافہ آبادی کا اوسط ۱۰ فیصد رہا۔ لیکن زرعی پیداوار میں ۵ فی صدی اور صنعتی پیداوار میں ۱۵ فی صدی کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ ۳۰ سال کے اندر اس ملک کی آبادی تو صرف ۱۲ لاکھ فی صدی زیادہ ہوئی مگر اس کی زرعی پیداوار میں ۲۹ فی صدی کا اضافہ ہو گیا۔ ظاہر میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں موجودہ آبادی سے دوگنی زیادہ آبادی کے لیے وسائل رزق موجود ہیں۔ یہاں کی زمین کا ۶۵ فی صدی حصہ قابل زراعت ہے جس میں سے ابھی تک صرف ۳۵ فی صدی حصہ زیر کاشت آیا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی ثروت کے بہت سے خزانے یہاں موجود ہیں جن سے ابھی کام لینا باقی ہے۔ صنعت اور تجارت کے میدان میں ابھی تک ہندوستان نے اتنا کام بھی نہیں کیا ہے جتنا دوسرے ممالک کر چکے ہیں۔ اور ترقی کے جو امکانات ابھی پوشیدہ ہیں ان کا تو ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود اگر کوئی شخص اس خاکہ میں غلطان ہو کہ یہ روز افزوں آبادی کہاں رہے گی اور کیا کھائے گی تو یہ اس کی

اپنی حماقت ہے۔ اس کا کام صرف انسانی دائرہ عمل میں رہ کر سوچنا اور عمل کرنا ہے۔ اس دائرہ سے نکل کر وہ خالص خدائی انتظامات کے دائرہ میں قدم رکھنے کی کوشش کرے گا تو اپنے لیے ایسی مشکلات پیدا کر لے گا جن کا درحقیقت کوئی حل اس کے پاس نہیں۔

موت کا بدل | حاسیان ضبط ولادت تسلیم کستے ہیں کہ انور کی تعداد کو ایک حد مناسب کے اندر محدود رکھنے کا انتظام خود فطرت نے کیا ہے، اور یہ انتظام نوع انسانی پر بھی حادی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فطرت اس کام کو موت کے ذریعہ سے انجام دیتی ہے، جس میں انسان کے یثغت روحانی اور جسمانی اذیتیں ہیں۔ کیوں نہ ہم اس کے بجائے خود اپنی احتیاطی تدبیروں سے اپنی آبادیوں کو محدود رکھنے کا انتظام کر لیں؟ زندہ انسانوں کے نقصہ اجل ہونے، طرح طرح کی تکلیفوں سے جان دینے، اور سپاندوں کے ٹپ ٹپ کر رہ جانے سے تو بدرجہا بہتر یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ انسان پیدا ہی نہ ہوں۔

یہاں پھر یہ لوگ خدائی انتظام میں مداخلت بے جا کے ترکیب ہوتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری احتیاطی تدبیروں سے کیا جنگ، وبائیں، امراض، سیلاب، زلزلے بند ہو جائیں گے؟ کیا تم نے خدا (یا بزرگم خود فطرت) سے کوئی ایسا معاہدہ کر لیا ہے کہ جب تم ضبط ولادت پر عمل شروع کرو گے تو فرشتہ موت بطرف کر دیا جائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یہ یقیناً نہیں ہے، تو بتاؤ کہ ضبط ولادت اور فرشتہ موت کی دوہری کارگزاری کا تختہ مشق بن کر نوع انسانی کا کیا اثر ہوگا؟ ایک طرف تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آبادیوں کو گھٹنا لو گے۔ دوسری طرف زلزلے ہزاروں آدمیوں کو بیک وقت نذر اجل کر دیں گے، سیلابوں میں بستیوں کی بستیاں اُجڑ جائیں گی، وبائیں آکر آبادیوں پر چھاؤ پھیر دیں گی۔ لڑائیوں میں تمہارے سائنٹیفک آلات لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اور موت کا فرشتہ دو افراد بھی آدمیوں

کی رو میں قبض کرتا ہے گا۔ کیا تم حساب لگا کر اتنا بھی نہیں معلوم کر سکتے کہ جس خزانے میں آمد گھٹتی چلی جائے اور خرچ بدستور رہے وہ کب تک بھر لوں رہے گا؟

اس سوال کو بھی سہانے دو۔ کیا تمہارے پاس اپنی آبادیوں کے لیے ”حد مناسب“ مقرر کرنے کا کوئی معیار ہے؟ اور اگر بالفرض ہے، تو کیا تم اس معیار کے مطابق حسب ضرورت بچے پیدا کرنے اور صرف ضرورت سے زیادہ بچوں کی پیدائش روک دینے پر قادر ہو؟ جب عوام ان اس میں خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے شخصی حالات اور نفسانی رجحانات کی بنا پر بچوں کی ضرورت و عدم ضرورت کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، اور ضبط ولادت کے عملی طریقے اور وسائل بھی آسانی کے ساتھ ان کو ہم پہنچ جائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ملکوں اور قوموں کی آبادی کو کسی مناسب حد تک ہی گھٹایا جائے۔ اور اس حد سے زیادہ نہ گھٹنے دیا جائے؟ قیاس کی ضرورت نہیں تجربہ شہادت دے رہا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک بھی ایسی کوئی ”حد مناسب“ مقرر کرنے اور افراد کے عمل کو اس حد کے اندر محدود رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ پھر وہ کیا سامان ہے جس کو لے کر تم اس خدائی تدبیر میں دخل دینے چلے ہو جس کے تحت وہ انسانی بستیدوں کے لیے ”حد مناسب“ مقرر کرتا اور ایک اندازے کے ساتھ ان کو گھٹانا بڑھاتا ہے؟

معاشرتی حیلہ | کہا جاتا ہے کہ محدود آمدنی رکھنے والے ماں باپ بچوں کی زیادہ تعداد کے لیے اچھی تعلیم و تربیت، عمدہ معاشرت، اور ایک بہتر آغاز (FAIR START) کے وسائل ہم پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکتے جب بچوں کی تعداد والدین کی حد استطاعت سے بڑھ جاتی ہے یا مفلس والدین کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو ان کا معیار حیات گر جاتا ہے تعلیم خراب تربیت ناقص غذا، مکان، لباس، ہر چیز بدتر، اور آئندہ ترقی کے راستے مسدود۔ ایسے حالات میں بیکار آبادی بڑھانے سے بہتر ہے کہ ضبط ولادت کے ذریعہ سے بچوں کی تعداد کو اسی حد تک محدود رکھا جائے جس حد تک والدین

کے وسائل ساتھ دے سکیں، اور ناموافق حالات میں افزائش نسل کا سلسلہ موقوف رہے اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔

یہ دلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کر رہی ہے، اور بظاہر بڑی خوشنامعلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ بھی اتنی ہی کمزور ہے جتنی پہلی دونوں ہیں۔ اول تو اچھی تعلیم و تربیت، ”عمدہ معاشرت“ اور ”بہتر آغاز“ ہی مبہم الفاظ ہیں جن کا کوئی واضح اور متعین مفہوم نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن میں ان کا الگ مفہوم رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معیار مقرر کرتا ہے۔ جو اس کے اپنے حالات اور وسائل و ذرائع کی صحیح تشخیص پر نہیں بلکہ اپنے سے بہتر لوگوں کے معیار پر پہنچنے کی حریصانہ خواہش پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے غلط معیار پر جو شخص اپنی اولاد کے لیے ”اچھی تعلیم و تربیت“ اور ”عمدہ معاشرت“ اور ”بہتر آغاز“ کا خواہش مند ہوگا، وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے ہاں ایک دو بچوں سے زیادہ نہ ہوں، بلکہ بعض حالات میں تو وہ سرے سے بے اولاد ہی رہنا پسند کرے گا، کیونکہ لوگوں کی خواہشات کا دائرہ عموماً ان کے وسائل کے دائرہ سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور جن امور کو وہ خواہشات کے حصول پر موقوف رکھتے ہیں وہ سرے سے ظہور ہی میں نہیں آتے۔ یہی نظریہ ہی نظر نہیں ہے، بلکہ ایک واقعی حقیقت ہے۔ یورپ میں اس وقت لاکھوں جوڑے ایسے موجود ہیں، جو محض اس لیے بے اولاد رہنا پسند کرتے ہیں کہ ان کے پیش نظر اولاد کی تعلیم و تربیت اور ”عمدہ معاشرت“ اور ”بہتر آغاز“ کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ بالفعل اس تک پہنچنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔

علاوہ بریں یہ دلیل اصولی حیثیت سے بھی غلط ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے یہ بات مفید نہیں بلکہ سخت مضرت رسان ہے کہ ان کی نسلیں تمام تر راحت اور آسائش کے ماحول میں پرورش پائیں، اور ان کو مصائب، مشکلات، ناواری، اور جدوجہد سے دوچار ہی نہ ہونا پڑے۔ یہ چیز تو اُس سب سے بڑی درس گاہ کو بند کر دے گی جس میں انسان کی تعلیم و تربیت تمہارے مدرسوں اور کالجوں سے زیادہ

بہتر طریقہ پر ہوتی ہے وہ درس گاہ زمانے کی درس گاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے تاکہ انسان کے صبر و استقامت، ہمت اور حوصلوں کی آزمائش کرے، اور انہیں کو پاس کرے جو اس آزمائش میں پورے اُتریں۔ وَلَذَلِّكُمُ اللَّهُ يُنْشِئُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُودِ وَلَقْصِصَ الْاَمْوَالِ كَالْاَنْفُسِ وَالْمَمَالِكِ وَلِبَنَاتِ الصَّابِرِينَ۔ (۱۹: ۱۶) وہ ایک بھٹی ہے جو ناص کو خالص سے متمیز کرتی ہے، اور نپاتیا کر کھٹ کو نکال دیتی ہے۔ وہاں مصائب اس لیے دے جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے کی قوت پیدا ہو مشکلات اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ انسان ان پر غلبہ آنے کی جدوجہد کرے۔ سختیاں اس لیے عائد کی جاتی ہیں کہ اس کی کمزوریاں دور ہوں اور اس کی چھپی ہوئی قوتیں عمل کے میدان میں نمایاں ہوں جو لوگ اس درس گاہ سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں وہی دنیا میں کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور دنیا میں آج تک جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ اسی درس گاہ کے سنیاد فتنوں نے کیے ہیں۔ تم اس درس گاہ کو بند کر کے دنیا کو راحت کدے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہاری نسلیں عیش پسند، پست حوصلہ کام چور، اور بربول بن کر اٹھیں تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد آزمائش کے گوارے میں لگے کھولے۔ اونچے مدرسوں اور شاندار اقامت خانوں میں رہ کر تعلیم حاصل کرے اور جو ان ہو کر زندگی کے میدان میں قدم رکھے تو اس طرح کہ اس کے پاس ایسا بہتر آغاز کے لیے کافی سرمایہ موجود ہو تاہم امید رکھتے ہو کہ اس صورت سے وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نرقتی کے آسمانوں میں چلیں گے مگر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی تعلیم و تربیت کے ساتھ تم صرف تیسرے درجے کے ناطق حیوانات پیدا کر سکتے ہو یا زیادہ سے زیادہ دوسرے درجے کے۔ درجہ اول کے انسان تمہاری نسلوں میں کبھی نہ اٹھیں گے یقین نہ آئے تو دنیا کی تاریخ اور اکابر جہاں کے سوانح اٹھا کر دیکھ لو تم کو درجہ اول کے جتنے آدمی ملیں گے ان میں سے کم از کم ۹۰ فی صدی ایسے ہوں گے جو فلس و نادار ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے مصیبت کی آغوش میں پرورش پا کر اٹھے۔ تمناؤں کے خون اور خواہشات کی ترابانی کے ساتھ جوانی بسر کی۔ زندگی کے سمنڈ

میں بغیر کسی ساز و سامان کے پھینک دیے گئے۔ موجوں سے نیزنا سیکھا، تھپیڑوں سے بڑھنے کا سبق حاصل کیا۔ اور آخر کار ساحلِ کامرانی پر اپنی برتری کا جھنڈا نصب کر ہی کے چھوڑا۔

چندا اور لیلیں | تین بڑی لیلیں تھیں۔ ان کے بعد تین چھوٹی لیلیں اور بھی ہیں جن کو ہم اختصاراً کے ساتھ بیان کر کے اختصار ہی کے ساتھ جواب بھی دیں گے۔

کہا جاتا ہے کہ ضبط ولادت کے ذریعے سے اچھی قسم کی نسلیں پیدا کی جاسکتی ہیں جن کی تندرستی اچھی ہو، قوی مضبوط ہوں، اور جن میں کام کرنے کی عمدہ صلاحیتیں ہوں۔ اس خیال کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ انسان کے ہاں جب کبھی ایک دوسرے ہوں گے، قوی و تندرست، ذہین اور طباع ہوں گے اور جب زیادہ بچے ہوں گے تو سب کے سب کمزور، بیمار، بیکار اور کند ذہن ہوں گے لیکن اس مفروضہ کی تائید میں نہ کوئی علمی دلیل ہے، اور نہ باضابطہ مشاہدات و تجربات کے نتائج بھی ایک گمان ہی گمان ہے جس کے خلاف ہزاروں شہادتیں عالم واقعہ میں موجود ہیں۔ حقیقت انسان کی پیدائش کے متعلق کوئی ضابطہ بنا یا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ چیز کلیتہً خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا کا طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ *هُوَ الَّذِي بَصَّوْرَكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ (۱۳) : اِتَوٰی* اور تندرست اور ذہین اولاد پیدا کرنا، اور کمزور، مریض اور بلید الذہن اولاد نہ ہونے دینا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔

اسی سے قریب الماخذ یہ دلیل ہے کہ ضبط ولادت انسان کو ایسے بچوں کی بیکار پیدائش اور پرورش کی مشقت سے بچا دیتا ہے جن کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے جو بھی کارآمد بننے والے نہیں ہیں یا بلوغ سے پہلے مر جائے والے ہیں۔ یہ خیال اس وقت صحیح ہوتا جب انسان کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا کہ کون سا بچہ کن خصوصیات کا حامل ہوگا، لائق ہوگا یا نالائق، زندہ رہے گا یا مر جائے گا، اس کا وجود کارآمد ہوگا یا بیکار، جب یہ چیز انسانی نظر سے قطعاً پوشیدہ ہے تو محض

رجبا بالغیب کوئی رائے قائم کرنا صریح حماقت ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ بچوں کی پیدائش سے عورت کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے حسن و جمال میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ لیکن صفحات گزشتہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ضبط ولادت کے مصنوعی طریقے بھی صحت اور جمال کے لیے بے ضرر نہیں ہیں۔ ان سے بھی صحت کو اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا کہ کثرت اولاد سے پیدا ہو سکتا ہے طبی حیثیت سے کوئی ایسا قاعدہ عام مقرر نہیں کیا جاسکتا کہ عورت کتنے بچوں کی ولادت کا بار اٹھا سکتی ہے۔ یہ بات ہر عورت کے شخصی حالات پر منحصر ہے۔ اگر ایک طبیب کسی عورت کے خاص حالات کو پیش نظر رکھ کر یہ رائے قائم کرے کہ حمل اور وضع حمل کی تکلیف اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہوگی تو ایسی حالت میں بلاشبہ طبیب کے مشورے سے ضبط ولادت کا کوئی مناسب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، بلکہ اگر ماں کی جان بچانے کے لیے ضروری ہو تو اسقاط حمل کرنا بھی ناجائز نہیں ہے لیکن صحت کو محض ایک بہانہ بنا کر ضبط ولادت کو ایک عام طرز عمل بنا لینا اور دائماً اس پر عمل کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

اصول اسلام سے کلی منافات | حامیان ضبط ولادت کے مذکورہ بالا دلائل پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تحریک دراصل دہریت والحاد کے شجر خبیث کی پیداوار ہے جن لوگوں کے دماغوں سے خدا کا تصور نکل چکا ہے، اور جو دنیا کے معاملات میں اس نقطہ نظر سے غور و فکر اور تدبیر تو صرف کرتے ہیں کہ خدا سرے سے موجود نہیں ہے۔ یا اگر ہے تو محض ایک معطل ہستی ہے، اور انسان آپ ہی اپنی قسمت کا بنانے والا اور اپنے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی اس تحریک کو وجود میں لائے ہیں، اور انہی کے دماغوں کو اس تحریک کے دلائل اپیل کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد یہ امر کسی تشبیہ کا محتاج نہیں رہتا کہ یہ تحریک اصل اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے اصول کلیۃً اصول اسلام کی ضد ہیں، اور اسلام کا عین مقصد ہی اس ذہنیت کو مٹانا ہے جس سے

ضبط ولادت جیسی تحریکات وجود میں آتی ہیں -

احادیث نبوی | مسلمانوں میں جو حضرات ضبط ولادت کے مؤید ہیں ان کو اپنی تائید میں قرآن سے ایک لفظ سے بھی نہیں مل سکتا اس لیے وہ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض ایسی احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں اس فعل کی اجازت پائی جاتی ہے لیکن حدیث سے استدلال کرنے میں چند امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے جن کو نظر انداز کر کے کسی فقہی مسئلہ کا استنباط نہیں کیا جاسکتا۔

اولاً، مسئلہ متعلقہ کے باب میں تمام احادیث کا استقصاء لیا جائے۔

ثانیاً۔ ارشاد نبوی کے موقع و محل کو پیش نظر رکھا جائے۔

ثالثاً۔ اُس وقت عرب کے جو حالات تھے ان کو ملحوظ رکھا جائے۔

لہذا ہم ان تینوں امور کو ملحوظ رکھ کر ان احادیث پر نظر واپس گئے جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ عرب جاہلیت میں بہت کٹر شرک کے لیے قتل کا طریقہ لڑنے تھا جس کے دو وجوہ تھے۔ ایک معاشی حالات کی خرابی جن کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے تاکہ ان کے رزق میں کوئی شریک پیدا نہ ہو۔ دوسرے غیرت کا مد سے بڑھا ہوا جذبہ۔ جو لڑکیوں کے قتل کا محرک ہوتا تھا۔ اسلام نے اگر اس کو سختی کے ساتھ منع کیا، اور اس باب میں عربوں کی ذہنی ہی بدل دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا رجحان عول (COITUS INTERRUPTUS) یعنی مباشرت بلا انزال فی الفرج کی طرف راغب ہوا۔ لیکن یہ رجحان عام نہ تھا۔ نہ بہتہ کنٹرول کی کوئی تمہرک جاری ہوئی تھی۔ نہ اس کو قومی پالیسی بنانا مقصود تھا۔ نہ اس کے محرک وہ عمدہ جاہلیت کے جذبات اور خیالات تھے جن کی وجہ سے قتل اولاد کے ظالمانہ طریقہ پر عمل کیا جاتا تھا۔ بلکہ دراصل اس کے تین وجوہ تھے جو احادیث کے تتبع سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔

ایک یہ خیال کہ لوٹنڈی سے اولاد نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ لونڈی کے ام ولد ہونے سے یہ خوف تھا کہ وہ فروخت نہ کی جا سکے گی۔

تیسرے یہ کہ زمانہ رضاعت میں محل ٹھہر جانے سے شیر خوار بچہ کو نقصان پہنچنے کا خوف تھا۔

ان وجوہ سے مخصوص حالات میں بعض صحابہ نے عدل کی ضرورت محسوس کی اور یہ دیکھ کر کہ اس فعل کے عدم جواز کا کوئی صریح حکم کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے، اس پر عمل کیا، مثلاً، ابن عباس، سعد بن ابی وقاص اور ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہم۔ انہی میں سے ایک حضرت جابرؓ بھی ہیں جنہوں نے شارع کے سکوت کو رضائے مجملہ کیا ہے چنانچہ ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں:-

كُنَّا نَعْمَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَهَى فِي عَدْلِ عَدْلِهِ
كُنَّا نَعْمَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ - هُمُ عَدْلُ كَرْتَنے تھے اس حال میں کہ قرآن نازل ہو رہا تھا
كُنَّا نَعْمَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُمُ عَدْلُ كَرْتَنے تھے
وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ - جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ اور ان کے ہم خیال صحابہؓ نے عدل کے باب میں کوئی صریح حکم نہ ہونے سے فائدہ اٹھایا۔ ایک اور حدیث جو انہی صحابی سے امام مسلم نے نقل کی ہے، یہ ہے کہ ہم عہد رسالت میں عدل کرتے تھے۔ اس کی خبر حضورؐ کو پہنچی اور آپؐ نے ہم کو منع فرمایا: "اس حدیث میں ابہام ہے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ عدل کے متعلق کس صورت سے استفتاء کیا گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا۔ اس کی تفصیل دوسری احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ہمارے ہاتھ لونڈیاں آئیں اور ہم نے عدل کیا پھر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ قیامت تک جو کچھ پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گے۔" (بخاری)۔

امام مالک نے موطا میں انہی ابوسعید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں ہمارے ہاتھ لوٹیاں آئیں۔ اہل و عیال سے دوری ہم پر شاق گذر رہی تھی۔ ہم نے چاہا کہ ان عورتوں سے استملاع کریں۔ مگر اس کے ساتھ ہماری خواہش یہ بھی تھی کہ ان کو فروخت کر دیں۔ اس لیے ہم نے خیال کیا کہ ان سے عول کرنا چاہیے تاکہ اولاد پیدا نہ ہو۔ ہم نے حضور سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: **عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوا۔ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْهُ الْاَوْحَى كَانَتْهُ۔** اگر تم ایسا نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ قیامت تک جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گے۔“

مسلم کی حدیث ہے کہ جب عول کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: **لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوا اِذَا لَكُمُ۔** اگر تم ایسا نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: **وَلَيْمَ يَفْعَلْ ذَاكَ اَحَدُكُمْ** تم میں سے کوئی فعل کیوں کرے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ میرے پاس ایک لوندی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے اولاد ہو۔ اس پر حضور نے فرمایا: **اعزل عنها ان شئت فانه سبأٌ تمبھا ما قدر بها۔** تو چاہے تو عول کر لے۔ مگر جو اولاد اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی۔

ان کے علاوہ حضرت ابوسعید سے ترمذی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ صحابہ میں سے جو اہل علم تھے وہ عموماً عول کو مکروہ سمجھتے تھے۔ موطا میں امام مالک نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو عول کو ناپسند کرتے تھے۔

ان سب روایات کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی اجازت نہ دی تھی۔ بلکہ آپؐ اس کو ایک عبث اور ناپسندیدہ فعل سمجھتے تھے، اور آپؐ کے جن اصحاب کو تفقہ فی الدین کا تہرہ مائل تھا، وہ بھی اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے لیکن چونکہ عول کی کوئی عام تحریک قوم میں جاری نہیں ہوئی تھی، اور اس کو ایک عام قومی طرز عمل نہیں بنایا جا رہا

تھا اور محض چند افراد اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کی بنا پر اس فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو صاف طور پر ناجائز نہ ٹھہرایا۔ اگر اس وقت ہر تھکے کنٹرول کی کوئی عام تحریک شروع ہوتی تو یقیناً حضور نہایت سختی کے ساتھ اس کو روکتے۔

عزل پر ضبط ولادت کے دوسرے طریقوں کو بھی قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان طریقوں کو شارع نے صرف اس وجہ سے حرام نہیں کیا کہ بعض حالات میں انسان فی الواقع ان کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ مثلاً حامل ٹھہرنے سے عورت کی جان کا خطرے میں پڑ جانا، یا اس کی صحت کو غیر معمولی نقصان پہنچنے کا خوف، یا زمانہ ریاضت میں شیرخوار بچے کو معذرت پہنچنے کا اندیشہ، یا اور ایسے ہی دوسرے وجوہ ان حالات میں اگر آدمی طبی مشورے سے ضبط ولادت کا کوئی طریقہ اختیار کرے تو یہ جائز ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ لیکن بلا ضرورت اس کو ایک عام طرز عمل بنانا احکام اسلام کے قطعاً خلاف ہے، اور وہ تمام خیالات جن کی بنا پر ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، اصول اسلام کے بالکل منافی ہیں۔

ترانہ کہ تازیانہ؟

(جناب مرزا عزیز فیضانی)

مفید ملت کے حق میں مسلک نہیں ہے اس وقت زاپٹ
عمل کے دم سے جہاں کی تاریخ بن سکے، بنا سکے
جو قوم، جو فوج، بے نظام و امام ہو کہ یہی جہاں میں
سکونِ خاطر سے اب بھی رہے جو اشغالِ سچہ خواہ
یہ آج مجروحوں کے گوشے گوشے سے آ رہی ہے صدائِ ہم
یہی غنیمت ہے عرصے میں کہ بیٹھ کر مانگے دُمائیں
مقابلہ غیر کا اگر ہو تو ہے علامہ خود ہماری
کہاں وہ رفعت وہ عزم و بہمت کہ کشا بھی اُٹھس تھا
جمود و غفلت کا اور کوئی علاج اُسے نہوا نہیں ہے

عمل کے میدان میں جوش و کار آج کل ہے مبادلہ
وگر نہ رہ جائے۔ وہ بھی شاید تمہارا باقی فقط فسانہ
گیا ہر اک وار اُس کا خالی، خطا ہوا اُس کا ہر نشانہ
ہوا ہے تسبیحِ نظمِ ملت کا منتشر کب سے دانہ دانہ
کہ خیر ایمان کی سناو بہت ہی نازک ہے یہ زمانہ
شکست پر لایا ہے دوا نسوا ظفر پر پڑے دیے دو گنا
مگر جب اپنوں سے اسطہ ہو داغ ہوتا ہے پھر شرم
کہاں یہ دُور تپتی و پتی کہ آفتاب بھی ہے آشیانہ
قلم میں تلوار کا اثر ہو، بیاں ہو محشر زباں زباناں

عزیز کو چھو تو اس زمانے کے شاعرانِ غزل سرا ہے
کہ محو غفلتِ ملل کے حق میں ترانہ اچھا کہ تازیانہ؟

اقوال حضرت عثمانؓ

جناب شیخ عبدالملک - کرنال شاہ لاہور

- ۱۔ ایسی بات مت کہہ جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔
- ۲۔ تعجب ہے اُس پر جو رونخ کو برقی مانتا ہے او
- ۳۔ تعجب ہے اُس پر جو اماند کو حق جانتا ہے اور پھر
- ۴۔ تعجب ہے اُس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے
- ۵۔ بعض اوقات جرم صاف کرنا مجرم کو اور زیادہ
- ۶۔ عافیت کے نوحے لوگوں سے الگ رہنے میں
- ۷۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں
- ۸۔ جانب رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ بھی اُس کی
- ۹۔ مت کہہ امید کسی سے مگر اپنے لب سے اور مت
- ۱۰۔ دیکھی سے مگر اپنے گناہ سے۔
- ۱۱۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ خواہ کم
- ۱۲۔ ہو یا زیادہ۔
- ۱۳۔ خاموشی غصہ کا بہترین علاج ہے۔
- ۱۴۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ
- ۱۵۔ خطرناک ہے۔
- ۱۶۔ اگر کوئی گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش
- ۱۷۔ کر جہاں خدا نہ ہو۔
- ۱۸۔ انسان اگر نوجو جو حق کی پیشانی نہیں کرنا چاہتا
- ۱۹۔ تو اس کی بنائی ہوئی چیز کو کبھی استعمال نہ کر۔
- ۲۰۔ ترغیب دلانے کی نیت سے علامہ صدقہ دینا
- ۲۱۔ خفیہ سے بہتر ہے۔
- ۲۲۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ہے
- ۲۳۔ ایمان ہے۔

حکیم الہند حضرت شاہ ولی اللہ چودھویں صدی میں

یا

ماہنامہ 'الفقان' بریلی

کا ولی اللہ نمبر

جو ۲۶x۲۲ سائز کے تین سو سے زیادہ صفحات پر انشا اللہ آخر دسمبر ۱۹۶۴ء میں شائع ہوگا پوری کیفیت تو مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکے گی لیکن کچھ اندازہ غالباً آپ اس سے بھی فرمائیں گے کہ ادارہ الفرقان کے علاوہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا سید مناظر الحسن گیلانی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی (ایم اے)، آئی آر بی، دہلی اور مولانا سید علی ندوی پرنسپس ندوۃ العلماء و ایڈیٹر "الندوۃ" لکھنؤ — جیسے اہل قلم و ارباب تحقیق نے بھی اس نمبر کی تیاری میں خاص حصہ لیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے تجدیدی کا ناموں، الہامی نظریوں اور آپ کے انقلاب انگیز فلسفہ کے متعلق اس نمبر میں تقریباً بیس مشاہیر اہل قلم اور متنازع علماء کرام کے بصیرت افروز اور متوسط مقالے ہیں نیز بلند پایہ عراقی کیف اور نظمیں اور حضرت شاہ صاحبؒ حجتہ اللہ علیہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی بعض نثر اہم اور تاریخی تحریرات کے نوٹ بھی آپ اس نمبر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

کثرت اشاعت کے لیے قیمت غیر (دو روپیہ) رکھی گئی ہے لیکن الفرقان کے مستقل خریداروں سے اس کی علیحدہ کوئی قیمت نہیں لی جائے گی بشرطیکہ اس کا سالانہ چندہ تین روپے (تین روپے) اس کی عادت سے پہلے وصول ہو جائے اس نمبر کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نمبر کا مفصل اشتہار دفتر الفرقان سے طلب فرمائیے۔

ناظم دفتر الفرقان بریلی (لوہ پی)

اعلان

پیغام حق کا اقبال نمبر

اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ماہ جنوری ۱۹۴۱ء میں پیغام حق کا جو نمبر نکلے گا وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے لیے مخصوص ہوگا۔ اہل ادب سے استدعا ہے کہ وہ اس نمبر کو کامیاب بنانے کی سعی کریں۔ کوشش کی جاوے گی کہ یہ نمبر علامہ مرحوم کی شخصیت اور تعلیمات کا پورا پورا متعجب بن جائے۔

پروفیسر رفیع سلیم خٹمی بی اے آنرز میں نمبر کو مرتب کریں گے اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی علامہ اقبال سے متعلق تمام مکتوبوں پر اپنے مخصوص محققانہ انداز میں ایک مضبوط مقالہ تحریر فرمائیں گے۔ علاوہ ازیں پروفیسر علی الدین سالک ایم۔ اے، ڈاکٹر محمد باقر بی۔ ایچ۔ ڈی، ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ ڈی۔ لٹ، اور دیگر بلند پایہ اہل علم حضرات کے مضامین بھی شائع ہوں گے، اقبالیات سے لچھی رکھنے والے حضرات کے لیے اپنے خیالات کی اشاعت کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ نمبر انشاء اللہ العزیز ایک ضخیم کتاب کی شکل اختیار کر جاوے گا۔ اور بہت بڑی تعداد میں چھپوایا جائے گا۔ اس کی قیمت ڈیڑھ روپیہ (دو روپے) ہوگی۔ جو حضرات پیغام حق کے مستقل خریدار ہیں ان سے زیادہ کچھ نہیں لیا جاوے گا۔

چند سالانہ عوام کے لیے عام ہے اور ذی استطاعت حضرات کے لیے صحر ہے۔

مینجر پیغام حق

ظفر منزل، اجپورہ، لاہور

